

مکتوبہ سرینام
راجہ محمد سیدار صاحب

خدمت اسلام کے اس اہم کام میں کامیابی کیلئے مجھے آپ کی دعاؤں کی اشد ضرورت ہے

بخدمت جناب حضرت امیر ایدہ اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

میں خداوند پاک لطف و کرم سے سرینام پہنچ گیا ہوں۔ آپ کی دعاؤں کا محتاج ہوں۔ ایک عرصہ سرینام پہنچنے سے پہلے ہالینڈ سے ارسال کیا تھا۔ ۲۳ جنوری کو ہالینڈ پہنچا۔ ہیگ کی جماعت کے صدر الہی بخش صاحب موجود تھے۔ ایسٹرم کے صدر مسیحیک صاحب بھی آئے تھے۔ ہیگ میں قیام کے دوران بڑا اچھا وقت گزرا ۲۴ تا ۲۶ جنوری شام مسجد میں بعد نماز مغرب درس دیتا رہا۔ ۲۷ جنوری جمعہ تھا شام درس نہیں ہوا۔ دوسرے روز تقریباً ساری ہیگ کی جماعت نے ایک خانہ کی سالگرہ میں شرکت کی۔ مجھے بھی بلایا گیا تھا۔ میں جن کے ہاں قیام پذیر تھا عبد الجلیل حسن محمد مجھے اپنے ہمراہ لے گئے خدا کے فضل سے کوئی گانے وغیرہ کا انتظام نہیں تھا، چند آدمیوں نے اکٹھی تلاوت کی۔ پھر مجھے بھی کچھ کہنا پڑا۔ پھر یکم ناضل رمضان نے خواتین کے فرائض مختصر بیان کئے اور بعد میں دعا پر خاتمہ ہو گیا۔ پھر کھانا وغیرہ سے فراغت کے بعد لوگ اپنے اپنے گھروں کو روانہ ہو گئے۔

دوسرے دن بروز اتوار مسجد میں جلسہ کا انتظام کیا گیا۔ باہر کی جماعتوں کو باقاعدہ دعوت دی گئی تھی۔ کافی تعداد میں باہر کی جماعتوں سے بھی لوگ شرکت کے لئے آ گئے۔ اور سب بھر گئی۔ خاکسار نے کوئی ایک گھنٹہ دس منٹ ”اسلامی معاشرہ“ پر تقریر کی جو سب احباب نے خدا کے فضل سے پسند کی اور بڑے اہمک سے اسے سنا۔

اسی رات کو جو صاحب مجھے اپنے ہمراہ لے گئے اور روٹرڈم میں بروز بدھ یکم تاریخ کو جلسہ کا اہتمام کیا گیا۔ اور رات بعد نماز عشاء جلسہ شروع ہوا۔ تلاوت قرآن پاک اور نعت کے بعد جو صاحب نے تعارف کرایا اور پھر میں نے کوئی ایک گھنٹہ ”اسلامی رواداری“ پر اپنی کم ہاشیگی کے باوجود عرض کیا۔ تقریر بہت پسند کی گئی اور روٹرڈم کے صدر جناب ایس عبد الستو صاحب نے تقریر کے فوراً بعد اچھا کاترجمہ ڈچ زبان میں سنایا۔ کوئی پون گھنٹہ انہوں نے سلیا۔ بعد دعا یوٹریکٹ میں جلسہ کا اعلان کیا گیا۔

۳ جنوری بروز جمعہ عشاء کی نماز کے بعد جلسہ شروع ہوا۔ تمام ابتدائی لوازمات کے بعد جو صاحب نے اہمیت پر عمدہ تقریر کی۔ بعد میں نے ”ترقی کا راستہ“ پر تقریر کی۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے اور آپ کی دعا سے بہت ہی اچھا اثر ہوا۔ مختصر الفاظ میں روٹرڈم کے صدر نے پھر ڈچ زبان میں حاضرین سے خطاب کیا اور بعد میں ہر جماعت کے صدر صاحبان کو اس سلسلہ میں کچھ کہنے کے لئے بلایا جاتا رہا اور وہ اپنے اپنے تاثرات بیان کرتے رہے۔ آخر میں دعا کے ساتھ جلسہ

اختتام پذیر ہو گیا۔ پھر خود دلوش کے بعد تمام احباب مجھے فرداً فرداً ملے اور نہایت محبت سے مجھے رخصت کیا۔ دوسرے روز ایوب محمد حسن صاحب جو کہ یوٹریکٹ جماعت کے صدر بھی ہیں اور سرینام کے لئے ساری کوشش انہوں نے ہی کی ہے مجھے صبح ایسٹرم پہنچانے کے کوئی ۴۵۔۵۰ پر پہنچ گئے۔ چنانچہ جو صاحب اور اسحاق بیل محمد صاحب کو بھی انہوں نے ہمراہ لیا اور مجھے ایئر پورٹ ایسٹرم لے گئے۔ ہیگ اور روٹرڈم کے احباب بھی وہاں پہلے سے موجود تھے تمام کام فوراً ہو گیا اور آخر وقت تک احباب کے ساتھ رہا۔ ہوائی جہاز نے ۱۰ بجے صبح روانہ ہونا تھا مگر وہ کوئی ۱۱ بجے روانہ ہوا۔ اور رات ۲ بجکر ۱۰ منٹ پر ہالینڈ کے وقت کے مطابق پاراموریو میں بحیرہ بیت پہنچ گیا۔ اس میں کوئی ایک گھنٹہ ۴۵ منٹ SUNDAY کے ہوائی اڈے پر وقت صرف ہوا۔ وہاں کوئی دو گھنٹے ۵۵ منٹ صرف ہوئے۔

سرینام میں احباب موجود تھے بڑے تپاک اور محبت سے ملے۔ مرد اور خواتین کافی تعداد میں موجود تھے۔ ایئر پورٹ کافی دور ہے۔ مجھے جو صاحب کے ہاں مقیم پایا گیا ہے آپ سے گزارش ہے کہ ان کی ہی معرفت مجھے خط لکھیں۔ یہاں جو مسجد بن رہی ہے دیکھی بہت خوبصورت اور محبت سے بنائی جا رہی ہے۔ انشاء اللہ آگست تک مکمل ہونے کا کہہ رہے ہیں۔ کل دو پہر کو پھر ملاقات کے لئے احباب آئے اس طرح کل اتوار بھی گزر گیا۔ میں آپ کی دعاؤں کا محتاج ہوں کام بہت بڑا ہے اور میں بہت کمزور و ناتواں ہوں۔ آپ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد فرمائیں۔ اور اللہ تعالیٰ خود راہنمائی فرمائے۔ آمین!

درس قرآن مجید

جامعہ احمدیہ دارالسلام میں ہر سووار کو شام کے ۵ بجے قرآن مجید کا درس ہوتا ہے جو نماز مغرب تک جاری رہتا ہے اس سے قبل حاضرین کی چائے سے توافع کی جاتی ہے۔ محترم نصیر احمد فاروقی صاحب قرآن کریم کے حقائق و معانی بڑے جذب و خلوص اور شوق و محبت کے جذبات میں ڈوب کر بیان فرماتے ہیں قرب و حوار کے احباب اس حیشہ شیریں سے فیض یاب ہونے کے لئے زیادہ سے زیادہ تعداد میں شرکت فرمائیں۔

(ادارہ)

دردِ شرفیہ کے برکات

نمبر جمعہ مورخہ ۱۰ فروری ۱۹۸۴ء فرمودہ حضرت امیر ایدہ الشافعیؒ نے منبرہ العزیز بمقام دارالسلام - عثمان بلاک نیوکارڈن ٹاؤن لاہور ۱۲

تشریف تو خود اور سورہ احزاب کی آیات ۴۴ تا ۴۸ "یا ایہا الذین امنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا۔۔۔ واعدہم اجرا کویا" اور آیت ۵۶۔ ان اللہ و مملکتہ بصلون عی الخشب یا ایہا الذین امنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیا کی تلاوت کے بعد ان کا ترجمہ اور تشریح بیان کرنے ہوئے آپ نے فرمایا کہ ان آیات میں اللہ مومنوں کو مخاطب کر کے فرماتا ہے کہ اے وہ لوگو! جو ایمان لائے ہو اللہ کو بہت یاد کرو اور صبح شام اس کی تسبیح کرو۔ وہی ہے جو تم پر درود بھیجتا ہے اور اس کے فرشتے بھی تاکہ تمہیں اندھیرے سے روشنی کی طرف نکالے اور وہ مومنوں پر رحم کرنے والا ہے جس دن وہ اس سے میں گئے اس دن ان کی دعا لے ملاقات سلاستی ہوگی اور ان کے لئے عزت والا اجر تیار کیا ہے۔ اللہ اور اس کے فرشتے نبیؐ پر درود بھیجتے ہیں اے لوگو! جو ایمان لائے تو تم بھی اس پر درود بھیجو اور سلام بھیجو۔"

میں نے ان آیات کا انتخاب آج کے خطبے کے لئے اس لئے کیا ہے تاکہ میں درود و صلوٰۃ کے متعلق آپ کی اور خاص طور پر ان بچوں اور نوجوانوں کی خدمت میں اس کے مفہوم اور اہمیت کے بارے میں کچھ عرض کروں جو اسے نہیں سمجھتے۔ یہ مجھے اس لئے بھی ضروری معلوم ہوا کہ عوام الناس حضرت مسیح موعودؑ کو جو اس زمانہ میں سب سے بڑے عاشق رسولؐ اور عاشق اسلام تھے حضور نبی کریم صلعم کے مقابل پر مدعی نبوت کہہ کر مسلمان نہیں سمجھتے اور آپ کی نسبت سے اس جاہلنت کو بھی جو اپنے حضور صلعمؑ کا نور دنیا میں پھیلا نے کے لئے قائم کی دشمن اسلام اور حضور نبی صلعم سے دھوکا دینے لگے سمجھتے ہیں حقیقت اس سے قطعاً مختلف ہے۔ حضرت صاحب نے جبنا درود و سلام آنحضرت صلعم پر بھیجا ہے اتنا شاید ہی کسی نے بھیجا ہو اور آپ نے اپنی جماعت کو بھی یہی تاکید کی ہے کہ آپ پر کثرت سے درود بھیجیں۔ اور آپ نے حضورؑ سے اپنے عشق کے متعلق یہاں تک فرمایا ہے کہ اگر نبی کریمؐ سے عشق کرنا کفر ہے تو خدا کی قسم اس معاملے میں میں سب سے بڑا کافر ہوں۔

آپ نے صلوٰۃ اور درود کی حقیقت بیان کرنے ہوئے فرمایا کہ صلوٰۃ دراصل ایک دعا ہے اس کا مادہ صلی ہے جس کا مفہوم جلنا اور جلانا ہے۔ قرآن کریم میں بھی ہے "سبیلنی سعیرا۔ و سبیلون سعیرا" جس کا مطلب ہے بھڑکائی ہوئی آگ میں جلنا۔ یہ جلنا دراصل آگ کی شدید حرارت کی وجہ سے ہوتا ہے اس لئے صلوٰۃ یا درود وہ دعا ہے جس میں جذبہ اور جوشِ محبت کی وجہ سے شدید حرارت ہو جو انسان کے جسم کے روئیں روئیں سے پھوٹ کر نکلے اور دوسروں کو بھی متاثر کرے۔ نبی کریم صلعم پر درود بھیجنے والا آپ کے عشق و محبت کو اپنے دل میں محسوس کرے۔ یہی آپ کی اتباع کا تقاضا ہے اور اس کا عملی طور پر اس طرح اظہار ہو کہ جو نور حضور صلعم دنیا میں لائے انسانی مہرِ دہی کی خاطر

اس کی اشاعت و تبلیغ میں بھی وہی جوش - جذبہ - ولولہ اور تڑپ دکھائے جو محبت کا تقاضا ہے۔ درود پڑھنے کے متعلق احادیث میں بہت کثرت سے ذکر ہوا ہے۔ حضرت ابو بکرؓ سے ایک روایت ہے ایک اجنبی شخص ایک دفعہ حضور صلعم کی مجلس میں آیا آپ نے اسے بڑی محبت اور پیار سے اپنے پاس اپنے پہلو میں بٹھایا اور فرمایا کہ یہ شخص جب درود پڑھتا ہے تو کہتا ہے کہ اے اللہ تو محمدؐ پر اتنی رحمتیں اور درود بھیج جبنا اس وقت ساری دنیا کے لوگ اس پر درود بھیجتے ہیں تو اللہ کو اس کی یہ بات بہت پسند آئی اور فرمایا کہ جبنا سب کے درود کا اجر ہے وہ سارا اسے ملتا ہے اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ درود ان کو نبی کریم صلعم کا پیارا بنادیتا ہے اور اس کا بہت بڑا اجر ہے۔

ہمارے حضرت صاحب نے اور دوسرے صلحا نے امت نے اس محبت کو بڑے بڑے عجیب رنگ دیئے ہیں۔ ہمارے حضرت صاحب نے بہت درود پڑھا ہے آپ نے اپنا ایک کشف بیان کیا ہے کہ میں نے ایک دفعہ بہت درود پڑھا تو میں نے دیکھا کہ فرشتے نور کی شکلیں بھر بھر کر اس تاریک کمرے میں پھینک رہے ہیں جس میں میں تھا حتیٰ کہ وہ کمرہ اس نور سے منور ہو گیا۔ یہ آنحضرت صلعم سے آپ کے عشق و محبت کا نتیجہ تھا جس کی مثال ہمیں کہیں اور نہیں ملتی۔ لوگ زبانِ کلامی محبت بھی کرتے اور آپ کے متعلق اپنی نعمتوں میں اس کا اظہار بھی کرتے ہیں لیکن آپ حضرت صاحب کی نظم نہ کر پڑھ کر دیکھیں جو رنگ ان میں فنا فی الرسولؐ کا بھرا ہوا ہے اس کا عشرِ عشر بھی کہیں اور نہیں دکھائی دیتا۔ آپ فرماتے ہیں:-

بعد از خدا بعشق محمدؐ مستم + گر کفر میں بود بخدا سمت کا فرم اور پھر فرماتے ہیں:-

وہ پیشوا ہمارا جس سے ہے نوردار + نام اس کا ہے محمدؐ و لبر را یہی ہے اس نور پر فلا ہوں اس کا ہی میں ہوا ہوں + وہ ہے میں چیز کیا ہوں نہیں نہیں ہے لوگ یہ الزام دیتے ہیں کہ حضرت صاحب نے آنحضرت صلعم کے مقابل پر کھڑا ہو کر نبوت کا دعویٰ کیا ہے۔ کیس قدر کذب بیانی اور افترا پر دازی ہے۔ آپ تو فرماتے ہیں میں آپ کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہوں جو کچھ ہیں وہی ہیں اور وہ نور ہی نور ہیں جس کو اللہ نے بھی سورۃ نور میں ایک لطیف مثال سے بیان کیا ہے کہ وہ نور تھا۔ پھر اللہ کی وحی و تلقین سے وہ نور اعلیٰ نور ہو گیا جو مشرق و مغرب میں روشن ہو گیا۔ یہ ابد کا نور ہے اور قیامت تک اپنی آپ کے ساتھ چمکتا اور پھیلتا رہے گا۔ حضرت مسیح موعودؑ نے بھی اپنے شغریں اسی لئے آپ کو نور کہا ہے اور اسی نور کو مشرق و مغرب میں پھیلا کر آپ اور آپ کی جماعت کا مقصد ہے۔

ایک حدیث میں ہے جو شخص بڑی توجہ سے دن میں سو دفعہ درود پڑھے گا تو جب

وہ اللہ کے سامنے پیش ہو گا تو اس کا چہرہ منور ہو گا۔ اللہ تعالیٰ نے درود پڑھنے کی بہت تاکید کی ہے اس لئے ہماری جماعت کے لئے خاص طور پر یہ لازمی ہے کہ وہ درود کو اپنا وظیفہ بنالیں کیونکہ حضرت صاحب کو آنحضرت صلعم سے جو عشق اور محبت تھی وہ یہی عشق اور محبت انہی جماعت کے اندر بھی پیدا کرنا چاہتے تھے اور یہ ہمیں درود میں ملتی ہے۔ شاید ہمارے بچوں کو یہ معلوم نہ ہو کہ یہ بھی ہمارے دین کا ایک جزو ہے۔ اور اپنے نفسوں کے تزکیہ اور پاکیزگی کے لئے بہت ضروری ہے اور اسی سے ہمارے دلوں میں آنحضرت صلعم کے لئے محبت کا جذبہ پیدا ہو گا اور جس نور سے لوگ ہیں محروم سمجھتے ہیں ہمیں اپنے عمل اور نونے سے یہ ثابت کرنا ہو گا کہ ہمارے سینے اس نور سے منور ہیں خواہ وہ آنحضرت صلعم سے ہماری نسبت کو پسند کریں یا نہ کریں اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔

”تلاوت کردہ آیات کے حوالے سے اپنے فرمایا کہ یہ سورہ احزاب کی آیات ہیں اس سورہ میں جنگ احزاب کا ذکر ہے جس کا نقشہ قرآن کریم نے ان الفاظ میں کھینچا ہے اِذْ هَمَزَ الْمُؤْمِنُونَ مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ اَسْفَلِ هُنْكَمُ وَاِذْ رَاغَتِ الْاَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللّٰهِ الظُّنُونَا“ جب وہ تہا سے اوپر سے اور تہا سے نیچے سے تم پر آگئے اور جب تہا ہی آنکھوں میں اندھیرا چھا گیا اور تہا سے دل دہشت سے گویا تہا سے گلوں تک آگئے اور تم اللہ پر مختلف قسم کے ظن کرنے لگے اس کے بعد ہے ”هَٰذَا الَّذِي اَبْتَلِيَ الْمُؤْمِنُوْنَ وَلَزِلْزَلًا لَّا تَشْعُرُوْنَ“ کے لئے یہ کڑی آزمائش کی گھڑی تھی اور انہیں سخت مصائب میں ڈالا گیا اس مصیبت اور آزمائش کی گھڑی میں اللہ تعالیٰ نے خالق عادت نشانات اور معجزات دکھائے۔ وہ سارا شکر باوجود کثرت اور اسلمہ سے نہیں ہونے کے راتوں رات بھاگ گیا۔ اور ساتھ ہی اللہ نے یہ نشاندہی بھی دی کہ ”وَاورِثْهُمْ اَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَاَمْوَالَهُمْ وَاَرْضًا لَّمْ تَطُورُهَا“ وکان اللہ علی کل شیء قَدِيرًا“ تمہیں ان کی زمین اور ان کے گھروں اور ان کے مالوں کا وارث بنایا اور اسی زمین کا بھی جس پر تم نے اٹھ کر قدم نہیں رکھا اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ بظاہر درود کا اور جنگ احزاب کے متعلق ان آیات کا آپس میں کوئی تعلق نظر نہیں آتا لیکن ان کا آپس میں براگہر تعلق ہے کیونکہ آنحضرت صلعم کی بعثت کی غرض جنگوں کے ذریعہ سیاسی فتوحات اور غلبہ حاصل کرنا تھی بلکہ لوگوں کا تزکیہ کرنا تھی ان کو ان گناہوں سے نکال کر جن میں وہ بری طرح ملوث تھے پاک و صاف کرنا تھی۔ صبح و شام اللہ کی تسبیح کرنا اور آنحضرت ص پر درود بھیجنا تزکیہ نفس کیلئے دو بڑے درجے ہیں اللہ کو بہت یاد کرنے اور صبح و شام اس کی تسبیح کرنے کا یہ نتیجہ ہوتا ہے کہ ھُوَ الَّذِي یَصْلٰی عَلَیْکُمْ وَ مَلَائِکَتُہٗ“ وہ تمہیں پیدا کریں اور نجاتوں سے نکالتا اور تمہیں اندھیروں سے روشنی میں لے آتا ہے۔

فرشتوں کی صلوة یا درود یہ ہے کہ وہ مومنوں کے گناہوں اور خطاؤں کی معافی اور ترقی درجات کے لئے دعا کرتے اور نیکی کے لئے ان کے دلوں میں تحریک پیدا کرتے ہیں۔ اور مومنوں کے درود بھیجنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کے دلوں کے اندر آنحضرت صلعم کے لئے جوش اور جذبہ محبت پیدا ہو۔ سورہ درود کی بقیہ غرض خواہ وہ اللہ کی طرف سے ہو یا ملائکہ کی طرف سے انہی مومنوں

کی طرف سے انسانوں کا تزکیہ نفس ہے۔

جب آیا یہا الذین امنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما“ کے الفاظ اترے تو صحابہ کرام نے آنحضرت صلعم سے پوچھا ہم کیسے درود آپ پر بھیجیں تو آپ نے فرمایا یہ درود بھیجو۔

اَللّٰہُمَّ صَلِّ عَلٰی مُحَمَّدٍ وَعَلٰی اٰلِ مُحَمَّدٍ کَمَا صَلَّیْتَ عَلٰی اِبْرٰہِیْمَ وَعَلٰی اٰلِ اِبْرٰہِیْمَ اِنَّکَ حَمِیدٌ مُّجِیدٌ - اللّٰہُمَّ بَارِکْ عَلٰی مُحَمَّدٍ وَعَلٰی اٰلِ مُحَمَّدٍ کَمَا بَارَکْتَ عَلٰی اِبْرٰہِیْمَ وَعَلٰی اٰلِ اِبْرٰہِیْمَ اِنَّکَ حَمِیدٌ مُّجِیدٌ۔ یہ درود نماز کا بھی حصہ لیکن ہر نمازوں میں پڑھ لینا ہی کافی نہیں بلکہ دن میں کئی بار اسے پڑھنا چاہیے کیونکہ تزکیہ نفس کے لئے یہ نہایت ضروری ہے اور تزکیہ نفس ہی یہ چیز ہے جس سے انسان کی ساری مشکلات دور ہو جاتی ہیں۔

آنحضرت صلعم کے نور کی اشاعت کو ہم نے اپنی زندگی کا مقصد بنایا ہوا اس کے ساتھ ہمیں بھی بہت سی مشکلات اور مبتلاؤں کا سامنا ہے۔ اللہ فرماتا ہے۔ وَلَقَدْ لَعْنَتْ لَکُمُ الشَّجَرَةَ وَالْجُوعَ وَنَقْصَ الْاَمْوَالِ وَالْاَنْفُسَ وَالشَّمْرَاتِ“ اللہ ہی کی راہ میں تمہیں خوف۔ بھوک۔ مالوں۔ جانوں اور پھلوں کے نقصان سے آزمایا جائیگا۔ مبشر الصّٰبِرِیْنَ الذِّیْنَ اِذَا اَصَابَتْھُمْ مَّصِیْبَةٌ قَالُوْا اِنَّا لِلّٰہِ وَاِنَّا اِلَیْہِ رٰجِعُوْنَ۔ تو ان امتحانات میں سے جو صبر سے کام لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے لئے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں ان کا اجر یہ ہے کہ اُوْلَئِکَ عَلَیْھِمْ صَلٰوٰتٌ مِنْ رَّبِّھِمْ وَرَحْمَةٌ قَدْ اُوْلَئِکَ هُمُ الْمُحْتَدُوْنَ۔ یہی وہ ہیں جن پر ان کے رب کی طرف سے مغفرت اور رحمت ہے اور یہی وہ ہیں جو ہدایت پانے والے ہیں۔ اشاعت اسلام اور قرآن کی خاطر ہمیں جن امتحانوں سے گزرنا پڑے گا یہ یاد رکھنا اس کے لئے صبر سے کام لینا اور اپنے تزکیہ نفس کے لئے درود کو در زبان کرنا ہو گا۔

اللہ ہمیں اس بات کے سمجھنے اور ایسے اعمال کی توفیق دے جو اس کے ہاں مقبول ہوں۔

حضرت امیر کے نام ایک خط

ڈاکٹر نظیر الاسلام صاحب بہت یاد آتے ہیں۔

وہ ایک بے نظیر انسان تھے۔ بہت کام کے آدمی تھے۔ محنتی، فاضل، اور دیانت دار عالم لوگ اب قریب قریب ناپید ہوتے جا رہے ہیں اور قحط الرجال کا عالم ہے۔ ایسے لوگ ایک بہت بڑا خلا اپنے پیچھے چھوڑ جاتے ہیں خدا انہیں بلند مقامات سے نوازے۔ آمین! ”محمد صالح نور“

درس قرآن - سبق نمبر (۶۰)

اعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ - بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ
يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ حَقَّ تَقَاتِهِ وَلَا تَمُوْتُوْا اِلَّا
وَاَنْتُمْ مُّسْلِمُوْنَ ۝ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيْعًا وَلَا تَفَرَّقُوْا
وَاذْكُرُوْا نِعْمَتَ اللّٰهِ عَلٰیكُمْ اِذْ كُنْتُمْ اَعْدَاءً ۚ فَالْفَ بَيْنَ
قُلُوْبِكُمْ فَاصْبِرْتُمْ بِنِعْمَتِهِ اَخْوَانًا ۚ وَكُنْتُمْ عَلٰی شَفَا
حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَاَنْقَذَكُمْ مِنْهَا ۚ كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ
لَكُمْ اٰيٰتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُوْنَ ۝ وَلَنْكُنَّ مِنْكُمْ اُمَّةً يَّذُوْنُ
الْاٰخِرَةِ ۚ يٰۤاَمُرُوْنَ بِالْعُرْوَةِ ۚ وَبَيْنَهُمْ عَمَلٌ
الْمُنْكَرُ ۚ وَذٰلِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ۝

(ال عمران - آیت ۱۰۱ تا ۱۰۳)

ترجمہ:- اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ کا تقوی اختیار کرو جبکہ اُس کے تقوی کا حق ہے اور تم نہ مروت لائے اس حال کے کہ تم اللہ کے فرمانبردار ہو۔ اور سب کے سب اللہ کے رستے کو مضبوط پکڑو اور تفرقہ نہ کرو۔ اور اپنے اوپر اللہ کی نعمت کو یاد کرو جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے پھر اللہ نے تمہارے دلوں میں الفت ڈال دی تو تم اس کی نعمت سے بھائی بھائی ہو گئے۔ اور تم آگ کے گڑھے کے کنارے پر تھے تو اس نے تم کو اُس سے بچا لیا۔ اسی طرح اللہ تمہارے لئے اپنی باتیں کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ اور چاہیے کہ تم میں سے ایک جماعت ہو جو بھلائی کی طرف بلائی اور اچھے کاموں کا حکم دیں اور بُرے کاموں سے روکیں اور وہی کامیاب ہو کر لائے ہیں۔

یہ سورۃ آل عمران کے گیارہویں رکوع کی ابتدائی تین آیت ہیں۔ اس سے پہلے کے چند رکوعوں میں اہل کتاب کو بار بار دعوت دی گئی ہے کہ چونکہ رسول اللہ صلعم وہ موعود نبی ہیں جن کو ماننے کا تمام نبیوں نے اپنی امتوں سے عہد لیا تھا، اور آپ کا قبلہ یعنی خانہ کعبہ وہ خدا کا گھر ہے جو تمام نسل انسانی کے باپ حضرت آدمؑ نے بنایا تھا اور اس لئے مختلف قومیں اپنے اپنے قبلے چھوڑ کر صرف اسی قبلہ پر اکٹھے ہو سکتے ہیں، اور اسی خدا کے گھر سے اُس آخری نبی نے پیدا ہونا تھا جس کے مبعوث ہونے کی دعا حضرت ابراہیمؑ نے کی تھی۔ جن کو تمام قومیں مانتی ہیں، تو وہ اسلام کو قبول کر لیں جو تمام قوموں کے نبیوں اور کتابوں کو منجانب اللہ مانتا ہے (اگرچہ وہ کتابیں ضائع ہو گئیں یا تحریف ہو کر بگڑ گئیں) اس لئے قرآن کریم میں تمام پھیلی کتابوں کی قائم رکھی جانے والی تعلیم کو اکٹھا کر کے محفوظ کر دیا گیا ہے۔ اور یہی وہ کتاب ہے اور رسول اللہ صلعم ہی وہ نبی ہیں جن پر تمام قومیں اکٹھی ہو کر وحدت نسل انسانی کی بنیاد رکھ سکتی ہیں۔ یہ تو تھا چھپے رکوعوں کا مضمون۔ آج کے رکوع میں مسلمانوں کو فرمایا کہ اگر تم ہی اپنی وحدت کو قائم نہ رکھ سکے اور تم ہی ہی چھوٹ

پڑ گئی تو یہ وہ گناہ کبیرہ ہے اور سنگین جرم ہے جس کو اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہ کرے گا۔ اسی لئے پہلی آیت میں فرمایا "اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ کا تقوی کرو" جیسا کہ اُس کے تقوی کا حق ہے، میں اس سے پہلے بتا آیا ہوں کہ قرآن حکیم میں جہاں صرف تقوی کا لفظ آئے تو اس کے معنی ہیں اپنے نفس کو گناہوں سے بچانا کیونکہ گناہوں سے ہی انسان دکھوں اور مصیبتوں میں پڑتا ہے جن سے بچنا تقوی کے ایک معنی ہیں۔ مگر جہاں تقوی اللہ کے الفاظ آئیں تو اس کے معنی ہوتے ہیں اللہ کے محاسبہ سے اور اس کی سزا سے اپنے آپ کو بچانا کہ اس سے بڑھ کر کوئی سزا اور دُکھ نہیں ہو سکتا۔ اس لئے اتقوا اللہ یعنی اللہ کا تقوی کرو کہ الفاظ ان تمام احکام اور باتوں کے شروع میں آتے ہیں جن کا اللہ تعالیٰ خاص طور پر محاسبہ کرے گا اور ان کی سزا خاص طور پر سخت ہوگی۔ یہاں الفاظ حق تقیہ خاص طور پر پڑھائے کہ جو اللہ کے تقوی کا حق ہے۔ یعنی اُس معاملہ میں جو اگلی آیت میں آتا ہے خاص طور پر تقوی اللہ کی ضرورت ہے اور پھر اور تاکید یوں فرمائی:- "اور تم نہ مروت لائے اس حال کے کہ تم اللہ کے فرمانبردار ہو" چونکہ موت کا وقت کوئی مقرر اس رنگ میں نہیں کہ کسی انسان کو علم نہیں کہ کسی سچے جوان، بوڑھے یا کس وقت وہ آجائے گی۔ اس لئے فرمایا کہ اپنی زندگی کو ایسا بنا لو کہ تم ہر وقت اللہ تعالیٰ کے فرمانبردار ہو تاکہ اچانک موت آجائے تو تم پکڑے نہ جاؤ۔

اب وہ حکم آتا ہے جس کے لئے یہ سب کچھ بطور تہیہ کے تھا و اعتصموا بحبل اللہ جمیعاً ولا تفرقوا "اور تم سب کے سب اللہ کے رستے کو مضبوط پکڑو اور آپس میں تفرقہ نہ کرو" اللہ کا رستہ کیا ہے اس کی تفسیر خود رسول اللہ صلعم نے فرمادی کہ وہ کتاب اللہ ہے۔ گویا قرآن حکیم بطور رستہ کے ہے جو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پھینکا ہے تاکہ تم اسکو مضبوطی سے پکڑ کر زندگی کے راستہ میں جو تمام پھسل جانے کے خطرات ہوں ان میں سچ جاؤ۔ اور اس رستہ کو پکڑ کر زمین سے آسمان پر چڑھ سکو یعنی زمینی زندگی سے آسمانی زندگی میں داخل ہو جاؤ۔ اور جس طرح رستہ پر جن لوگوں کے ہاتھ ہوں وہ رستہ کی وجہ سے متحد ہوتے ہیں اور کبھلے نہیں پاتے تم بھی کبھلے نہ جاؤ۔ اسی لئے اگلا لفظ ہے ولا تفرقوا اور تفرقوں میں نہ پڑ جاؤ۔ لفظ حبل اللہ لانے میں ایک اور حکمت بھی ہے کہ حبل کے معنی جہاں رستہ کے ہیں وہاں عہد کے بھی ہیں۔ یعنی یہ اللہ تعالیٰ تم سے عہد لیتا ہے کہ تم قرآن کریم پر اکٹھے رہو اور تفرقہ بازی نہ کرنا۔

یہاں کوئی پوچھ سکتا ہے کہ رسول اللہ صلعم نے تو فرمایا ہے کہ اختلاف امتی رحمتہ یعنی میری امت میں اختلاف رائے رحمت ہوگی مگر اس

کے معنی صرف اس قدر ہیں کہ کسی مسئلہ پر اختلاف رائے اگر نیک نیتی سے ہو اور اس کا اظہار کیا جائے تو اس کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ اس معاملہ کے مختلف پہلوؤں پر روشنی پڑ جاتی ہے اور انسان کو اس کی خوبی یا برائی کا فیصلہ کرنے میں مدد مل جاتی ہے۔ تو اختلاف رائے کا فیصلہ اگر نہ ہو سکے تو اس کا فیصلہ قرآن حکیم سے کر لو کہ اسی کو اپنا حکم یا حج بنانے کا یہاں حکم ہے مگر اختلاف رائے پر فرقے بنا لینا یعنی علیحدہ جماعتیں جو ایک دوسرے کو نہ صرف گمراہ بلکہ کافر تک کہتے ہیں یہی وہ تفرقہ بازی ہے جس سے مسلمانوں کو سختی سے روکا گیا ہے مگر بد قسمتی سے مسلمانوں نے یہی کیا اور اس کی وجہ یہ تھی کہ اپنے اختلافات کا فیصلہ قرآن حکیم سے کرنے کی بجائے اپنی یا اپنے سے پہلوں کی رائے پر کیا اور اس پر آؤ کہ خانہ جنگی مستقل طور پر پیدا کر دی۔

پھر اللہ تعالیٰ نے یاد دلایا ہے کہ اسلام کے آنے سے پہلے اہل عرب کی کیا بُری حالت تھی۔ فرمایا "اور اپنے اوپر اللہ کی نعمت کو یاد کرو جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے پھر اس نے تمہارے دلوں میں الفت ڈال دی تو تم اس کی نعمت سے بھائی، بھائی ہو گئے۔ اور تم آگ کے گڑھے کے کنارے پر تھے تو اللہ نے تم کو اس سے بچا لیا۔ اسی طرح اللہ تمہارے لئے اپنی باتیں کھول کر بیان کرتا رہے تاکہ تم ہدایت پاؤ" اسلام سے پہلے اہل عرب کی صدیوں پرانی آپس میں بات بات پر لڑنے اور مرنے مارنے کی عادت مشہور عام ہے۔ اس لئے مجھے اس کی تفصیل دینے کی ضرورت نہیں صرف ایک انگریز مصنف کافرہ سنانا ہوں۔ کتاب INS AND OUTS OF MESOPOTAMIA میں وہ لکھتا ہے "عربوں سے بڑھ کر کوئی چھوٹ اور تفرقہ کی شکار قوم کا اندازہ لگانا مشکل ہے یہاں تک کہ اچانک معجزہ ہوا" وہ معجزہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور اور قرآن کا نزول تھا کہ اس مقدس کتاب نے صدیوں پرانے خونخوار دشمنوں کو ۲۰ سال کے قلیل عرصہ میں ایسا بھائی بھائی بنا دیا کہ اس کی مثال بھی تاریخ انسانی میں نہیں ملتی۔ جب پہاڑیں مکہ سے مدینہ آئے تو انصار نے اپنے گھروں، اپنی جائیدادوں اپنے مال و دولت میں انہیں برابر حصہ دینا چاہا اگرچہ انہوں نے انکار کر دیا۔ یہ حیرت انگیز انقلاب صرف ایک دو سال کے مسلمان ہونے کے اندر ہی پیدا ہو گیا۔ جن لوگوں کو خانہ جنگیوں میں بھیڑیوں کی طرح خونخوار لڑنے مرنے والوں کا تجربہ ہے وہ جانتے ہیں کہ یہ انقلاب واقعی معجزہ تھا۔ تو قرآن کریم نے اگر یہ انقلاب عظیم پہلے پیدا کیا تھا تو وہ ہمیشہ کر سکتا ہے۔ ضرورت صرف اتنی ہے کہ ہم قرآن کو اپنا ہادی بنائیں اور اس کے احکام پر پورا عمل کریں اور آپس کے اختلافات کا قرآن حکیم سے فیصلہ کریں نہ کہ اپنی رائے اور اپنی ضد سے یا پہلے انسانوں کی رائے سے جو کہ فقہ کے مسائل میں چھوٹ کا باعث ہوئی۔

تو قرآن کریم نے جہاں فرقہ بازی سے سختی سے منع کیا وہاں صرف ایک جماعت بنانے کی اجازت دی جیسا کہ اگلی آیت میں فرمایا: "اور چاہیے کہ تم میں سے ایک گروہ ہو جو بھلائی کی طرف بلا میں اور اچھے کاموں کا حکم دیں اور

ہرست فرقان آفتاب علم و دین + تابندہ از گماں سوئے یقین
قرآن مجید علم اور دین کا سورج ہے تاکہ تجھے شک سے یقین کی طرف لے جائے
ہرست فرقان از خدا صل المتین + تاشدت سوئے رب العالمین
قرآن خدا کی طرف سے ایک مضبوط رسی ہے تاکہ تجھے رب العالمین کی طرف کھینچ کر لے جائے
(دُشمنِ رُضے)

ہم ہمے خیر ائمہ تجھ سے ہی اخیر رسول
تیرے بڑھنے سے قدم آگے بڑھایا ہم نے

جماعت کے لئے چند کراں قد اور قابل عمل نصائح

حضرت اقدس فرماتے ہیں:-

”اگر سبیت تو بہر قائم رہو گے تو خدا تم کو ہر ایک بلا سے بچائے گا۔
قرآن بہت پڑھو نمازیں ادا کرو۔ عورتوں کو تمباکو اور بچوں کو نفیسیت کر دو۔
جب آدمی اتنا بہتر کرتا ہے تو خدا تعالیٰ اس کے پہلے گناہ بخش دیتا ہے۔ قرآن
میں یہ اس کا وعدہ ہے۔ ہر طرح کے دکھ انسان کو دنیا میں ملتے ہیں مگر جب خدا کا
فضل ہوتا ہے تو ان سب بلاؤں سے انسان بچتا ہے اس لئے اگر تم لوگ اپنے وعدہ
کے موافق اس پر قائم رہو گے تو وہ تم کو ہر ایک بلا سے بچائے گا۔ نماز میں بچے رہو جو
مسلمان ہو کر نماز ادا نہیں کرتا وہ بے ایمان ہے۔ بتاؤ ایک منہ میں اور اس میں کیا
فرق ہے۔ زمینداروں کا دستور ہے کہ ذرا ادا سے عذر پر نماز چھوڑ دیتے ہیں۔ کپڑوں
کے میلانہ لے کا بہانہ کر دیتے ہیں لیکن اصل بات یہ ہے کہ اگر کسی کے پاس اور کپڑے
نہ ہوں تو اسی میں نماز پڑھ لیں جب دوسرے کپڑے مل جائیں تو اس کو بدل دے اسی طرح
اگر غسل کرنے کی ضرورت ہو اور بیماری ہو تو تیمم کرے۔ خدا نے ہر قسم کی آسانی کو دی
ہے تاکہ قیامت میں کوئی عذر نہ ہو۔“

اب ہم مسلمانوں کو دیکھتے ہیں کہ شطرنج گنچہ وغیرہ بے ہودہ باتوں میں وقت
گزارتے ہیں ان کو یہ خیال نہ کہ اگر ہم ایک گھنٹہ نمازیں گزاریں گے تو کیا
حرج ہوگا۔ سچے آدمی کو خلاصیت سے بچالیتا ہے اگر پھر بھی برس تو بھی اسے ضرور
بچا دے گا۔ اگر وہ ایسا نہ کرے تو سچے اور چھوٹے میں کیا فرق ہو سکتا ہے لیکن یاد رکھو
صرف تمہیں ماننے سے خدا راضی نہیں ہوتا۔ کیا دنیا میں کیا دین میں جب تک پوری
بات نہ ہو فائدہ نہیں ہو سکتا۔ جیسے میں نے کئی بار بیان کیا ہے کہ وہی اور پانی سیر ہو کر
نہ کھائے پیئے تو وہ کیسے بچ سکتا ہے۔ عذاب الہی سے بچنے کے لئے فقط زانی
اقرار ہی کافی نہیں اور نہ اصراری نمازیں کافی ہو سکتی ہیں بھلا ایک شخص جس کو پیاس شدت
کی لگی ہوئی ہو کیا ایک قطرہ پانی سے وہ اپنی پیاس بجھا سکتا ہے سمجھی نہیں۔ اسی طرح
پر کوئی شخص اصراری اور ناقص نمازوں سے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے غضب سے
نہیں بچا سکتا پس اپنی نمازوں کو درست کرو۔ ہر قسم کی شکایت۔ غلط۔ غیبت
جھوٹ۔ افترا۔ بد نظری وغیرہ سے اپنے تئیں بچائے رکھو۔

جو بات طاقت سے باہر ہے وہ تو خدا معاف کر دے گا مگر جو بات طاقت
کے اندر ہے اس سے مواخذہ ہوگا۔

جب انسان نیک بنتا ہے تو اس کے دائیں بائیں آگے پیچھے خدا کی رحمت
کے فرشتے ہوتے ہیں۔ سچا مومن وہی کہلاتا ہے اور اس کی برکت اس کے گھر اور اس
کے شہر میں موجود ہوتی ہے۔ جو خدا تعالیٰ کو ناراض کرتا ہے وہ نہجاست کھاتا ہے
اگر انسان بدی کو خدا کے خوف سے چھوڑ دے تو خدا اس کی جگہ نیک بدلے دیتا ہے
مثلاً ایک چور اگر چوری کرتا ہے وہ چوری کو چھوڑ دے تو خدا اس کی وجہ معاش حلال طور

سے کر دیگا۔ اسی طرح زمینداروں میں پانی وغیرہ چرانے کا دستور ہوتا ہے۔ اگر وہ چھوڑ دیں
تو خدا ان کی کھیتی میں دوسری طرف سے برکت دیگا۔ ایک نیک منقی زمیندار کے واسطے
خدا تعالیٰ بادل کا ٹکڑا بھیج دیکر تباہ ہے اور اس کے طفیل دوسرے کھیت بھی سیراب
ہو جاتے ہیں۔

خدا کو چھوڑ کر بدی اور گنہگار میں رہنا خدا کی نافرمانی ہی نہیں بلکہ اس میں خدا تعالیٰ
پر ایمان میں بھی شک ہوتا ہے۔ حدیث میں آیا ہے کہ چور جب چوری کرتا ہے تو ایمان
اس میں نہیں ہوتا اور زانی جب زانی کرتا ہے تو ایمان اس میں نہیں ہوتا۔

یاد رکھو کہ دوسو سے جو بلا ارادہ دل میں پیدا ہوتے ہیں ان پر مواخذہ نہیں جب
پکی نیت انسان کسی کام کی کرے تو اللہ تعالیٰ اسے مواخذہ کرتا ہے۔ اچھا آدمی وہی
ہے جو دل کو ان باتوں سے بٹا دے۔ ہر ایک عضو کے گناہوں سے بچے۔ ہاتھ سے
کوئی بدی کا کام نہ کرے۔ کان سے کوئی بری بات۔ جھگلی۔ غیبت۔ غلط وغیرہ نہ
سنے۔ آنکھ سے محرمات پر نظر نہ ڈالے۔ پاؤں سے کسی گناہ کی جگہ چلی نہ جاوے۔
بار بار میں کہتا ہوں کہ تم لوگ طاغوتوں سے بے خوف نہ ہو۔ اور یہ نہ سمجھو کہ اب

اس کا دورہ ختم ہو گیا ہے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم کو کیوں نہیں آتی اور وہ بدی پر مہر
ہیں ان کو وہ ضرور پکڑے گی۔ اس کا دستور ہے کہ اول دور دور رہتی ہے اب دیکھو
مکہ میں قحط بھی پڑا۔ دہلی آئی۔ لیکن ابو جہل کا بال بھی بریک نہ ہوا۔ حالانکہ وہ آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم کا سخت دشمن تھا۔ چودہ برس تک اس کو خدا تعالیٰ نے اس طرح رکھا کہ مردہ زندہ نہ
ہوا۔ آخر وہاں ہی قتل ہوا جہاں پیغمبر خدا نے اس کا نشان بنایا تھا۔ اس دنیا میں خدا تعالیٰ
سب کام پر دے میں کرتا ہے۔ اگر وہ قہری تھکی ایک دن دکھلا دے تو سب ہندو
وغیرہ مسلمان ہو جائیں تم میں سے کوئی تکبر اور غرور سے یہ نہ کہے کہ مجھے طاغوت نہیں آتی
خدا تعالیٰ شہرہوں کو اس لئے مہلت دیتا ہے کہ شاید اڑا جائیں اور ہر امت ہو۔

جو لوگ یہ کہہ بیٹھتے ہیں کہ اگر خدا ہے تو ہم کو ہائے گناہوں کے بڑے کیوں اب نہیں
دیتا اور نہیں پکڑتا۔ وہ دلییری کرتے ہیں اور نہیں جانتے کہ خدا تعالیٰ کے کام مہلت اور پوشیدہ
ہوتے ہیں اگر وہ قہری تھکی کو سے تو ایک لمحہ میں تباہ کر دے دنیا میں سارے کام نہ دیکھی ہوتے
ہیں اگر ایک شخص گڑیا یا دیو یا بن تقسیم کرے تو اکیس سب کو نہیں دے دیتا بلکہ ایک ایک
کر کے دیتا ہے ایسا ہی خدا تعالیٰ کا حال ہے۔ پہلے وہ دور دور بلائیں بھیجتا
ہے۔ تاکہ بعض سعید الفطرت لوگوں کو جو شامت اعمال میں گرفتار ہو گئے ہیں تو بہ
داستغفار کا موقع ملے وہ بچ جاتے ہیں اور شریک پکڑے جاتے ہیں۔۔۔ کوئی
مل اور بات ایسی نہ کر جس سے خدا تعالیٰ ناراض ہو۔ اگر ایسا کر دے تو خدا تعالیٰ ناراض
ہوگا۔ اگر ایسا کر دے تو خدا تعالیٰ تم میں اور دوسروں میں فرق کر کے دکھلا دے گا۔“

(۱۹ ج ۱۹۰۳ تقریر، ملفوظات جلد ہفتم)

مَوْتُ الْعَالِمِ مَوْتُ الْعَالَمِ

محترم ڈاکٹر نظیر الاسلام کی اچانک وفات حسرت آیات کی خبر ہم سب کے لئے شدید ترین صدمہ کا موجب ہوئی۔ انا اللہ وانا الیہ راجعون۔ گزشتہ سال کے دوران میں ہماری جماعت کے دو عالموں کا یکے بعد دیگرے اس طوفانی سے ہمیشہ کے لئے رخصت ہو جانے کے باعث جماعت کے اندر جو خلا پیدا ہوا ہے اس کا پُر ہونا بغیر ناممکن معلوم ہوتا ہے لیکن لا تقنطوا من رحمۃ اللہ آیت کے تسلی آمیز الفاظ کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں خدا کی رحمت سے مالکس غمی نہیں ہونا چاہیئے۔ اللہ تعالیٰ مرحومین کی روحوں کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقامات عطا فرمائے اور جماعت کو ان کا نعم البدل عنایت کرے۔

ڈاکٹر صاحب مرحوم و مغفور سے خاکسار کا پہلی بار تعارف ۱۹۷۶ء میں دارالاسلام کی مسجد میں ہوا تھا لیکن یہ ملاقات نہایت مختصر اور سلام علیک تک محدود تھی۔ دوسری بار ۱۹۷۹ء میں ہوئی جبکہ خاکسار امام نور دین کے ساتھ لاہور پہنچا۔ ان ایام میں میری مصروفیت فراہم رہی تھی۔ ڈاکٹر صاحب کی علمی قابلیت کا خاکسار کو کافی تجربہ ہو چکا تھا اس لئے خاکسار اس کتاب کی پروف ریڈنگ کے لئے ڈاکٹر صاحب کی طرف متوجہ ہوا۔ ڈاکٹر صاحب موصوف نے جو بے لوث خدمات اس کتاب کی اصلاح اور پروف ریڈنگ کے لئے کیں اس سے آپ کی قابلیت اور اخلاص کا سکہ میرے دل پر بیٹھ گیا۔

تیسری بار ڈاکٹر صاحب کو ملنے کا موقع ۱۹۸۲ء میں لندن کی نئی عمارت کے افتتاحی جلسہ کے موقع پر ملا۔ ہمارے قیام کے لئے منتظمین جلسہ نے ایک کمرہ مخصوص کر دیا تھا اس کمرے میں میرے ساتھی اور ہم سفر جعفر حسین صاحب اور امریکن نو مسلم یوسف کریم محمد صاحب بھی تھے۔ ہمارا ٹھکانا، بیٹھنا، کھانا پینا، باہر سیر کے لئے جانا، سٹوئر چارڈن ایسا معلوم ہوتا تھا کہ ہم چاروں افراد ایک ہی فیملی کے ممبر ہیں۔ اسی ماحول میں ڈاکٹر صاحب مرحوم کے لطائف و طرائف اور علمی نکات سے ہم اس قدر محفوظ اور متاثر ہوئے تھے کہ مزید کاغذیہ ہم پراثر نہیں کرنا تھا۔ اور سلسلہ کلام رات کو کافی دیر تک جاری رہتا تھا۔ اس موقع پر میں تسہیل القرآن کے چند نسخے جیمیری دواگ لندن سے چند روز پرٹرنز نے مجھے بھیج دیئے تھے ان میں سے ایک نسخہ قبلہ ڈاکٹر صاحب کو پیش کیا۔ کتاب کو دیکھ کر بہت محفوظ ہوئے۔ اور جب گزشتہ سال ان کو بیرونی ممالک سے آنے والے طلباء کو عربی پڑھانے کے لئے انجمن نے مقرر کیا۔ تو انہوں نے حضرت امیر ابدیہ اللہ سے تسہیل القرآن منگوانے کی فرمائش کی۔ چنانچہ حضرت امیر ابدیہ اللہ کے ادور پر خاکسار نے اس کتاب کے چند نسخے پندرہ سو اسی ڈاک انجمن کو بھیج دیئے۔

اس بار بھی خاکسار کو دارالاسلام کے مہمان خانہ پر مقیم رہنے کا طویل موقع ملا۔ ڈاکٹر صاحب اکثر اوقات خاکسار کے کمرے میں تشریف لائے۔ اپنے مکان پر چائے کی سیٹیں منگوا کر لاتے۔ کئی ایک موقعوں پر امام نور الدین بھی ساتھ ہوتے۔ امام نور دین صاحب

کی اسلامی معلومات بڑھاتے تھے۔ امام نور دین کو بھی ڈاکٹر صاحب کی وفات کا نہایت صدمہ ہوا۔ فلمیں روانی نہیں ہے ڈاکٹر صاحب موصوف کے اوصاف حمید کا کہاں تک ذکر کروں اللہ تعالیٰ ان کے اعزاء و استہاد کو صبر جمیل عطا فرمائے۔

جلسہ میلاد النبی صلعم

جلسہ میلاد النبی صلعم حسب سلیقہ سال سابق زیر اہتمام احمدیہ انجمن اشاعت اسلام شاخ لاہور ۱۲ ربیع الاول ۱۴۰۹ کیلئے فورنیا کے کمیونٹی ہال میں منایا گیا۔ جلسہ کی صدارت کی خدمات محترم مسعود اختر صاحب بی۔ اے ایل ایل بی نے ادا فرمیں اور ہر ایک متفرق تقریر پر مناسب طور پر تنقید فرماتے رہے۔ صدر انجمن طہر اقبال عبداللہ نے مناسب الفاظ میں مہمانوں کا خیر مقدم کیا اور نئے مہمانوں کا تعارف کرایا۔ امام بشیر سلام کی تلاوت سورۃ فاتحہ کے بعد امام نور دین نے خوش الحانی سفران حمید کی ایک سورۃ کی تلاوت کی۔

پروگرام جلسہ کے مطابق پرومیسر وحی نے آنحضرت صلعم کی قبل از ولادت نبوت کے حالات زندگی اپنے مخصوص انداز میں بیان فرمائے۔ پرومیسر صاحب کُرد ہیں اور امریکہ میں ایک کالج میں تعلیم دیتے ہیں۔ ڈاکٹر محمد اقبال رجب علی جن کا ذکر آگے آگے کیا گئے اسلام میں عورت کی پوزیشن پر پرز معلومات اور نوثر تقریر کی۔ خاکسار کی تقریر کا عنوان ”آنحضرت صلعم کا خدا پر ایمان“ تھا۔ حضور سرور کائنات کی مشکلات اور مصائب کا ذکر کرتے ہوئے ثابت کیا کہ ان حالات میں حضور کا ایمان اور بھروسہ سوائے خدا کے اور کسی چیز پر نہیں تھا۔

جلسہ کے اختتام پر حاضرین کی تواضع عشرائے سے کی گئی جسکو حسب ذیل خواتین اپنے اپنے گھروں سے تیار کر کے لائی تھیں بیگم قدسیہ مسعود اختر۔ بیگم ذکیہ طہر اقبال عبداللہ۔ بیگم شاہین عبدالستار۔ بیگم شمیم بشیر محمد کے علاوہ چند خواتین اپنے گھروں سے سلاطین حلوہ و طہیرہ تیار کر کے لائی تھیں۔ کھانے کے بعد یہ مجلس شام کے پانچ بجے ختم ہوئی۔

تغزیتی خط و تار

جناب محمد صادق بٹ صوفی پورہ (کشمیر) سے لکھتے ہیں:-

۱۰ فروری ۸۲ء بروز جمعہ اخبار پیغام صلح ملا۔ آہ جناب محترم ڈاکٹر نظیر الاسلام صاحب فائز پاکئے۔ انا اللہ وانا الیہ راجعون۔ تمام جماعت کو ڈاکٹر صاحب کی وفات سے سخت صدمہ ہوا۔ تمام جماعت صوفی پورہ جناب ڈاکٹر صاحب کے پسماندگان و اہل و عیال کے اس دکھ میں برابر شریک ہیں ہم نے جامع مسجد میں نماز جنازہ غائبانہ ادا کی اور دعا کی۔ اللہ تعالیٰ ڈاکٹر نظیر الاسلام صاحب مرحوم کو جنت الفردوس میں جگہ دے۔

جناب کرامت سچن جزل یکڈری احمدیہ انجمن اشاعت اسلام نینڈلینڈ نے بذریعہ تار لکھا ہے:-

پرومیسر ڈاکٹر نظیر الاسلام صاحب کی وفات سے سخت دلی صدمہ ہوا جو ناقابل بیان ہے۔ ان کی وفات ایک عظیم فوجی نقصان ہے سولہ انا اللہ وانا الیہ راجعون اور کیا کہہ سکتے ہیں اللہ تعالیٰ مرحوم کو جنت الفردوس میں جگہ دے اور ان کے پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے۔

حلم اور بردباری رافت اور نرمی

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "إِنَّ اللَّهَ زَفِيقٌ يُحِبُّ السَّرْفَقَ وَيُعْطِي عَلَى السَّرْفَقِ مَا لَا يُعْطَى عَلَى الْحَنْفِ وَمَا لَا يُعْطَى عَلَى مَا سِوَاهُ".

(مسلم کتاب البر والصلة بافضل الرفق ص ۱۸۹)

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ آنحضرت صلی علیہ وسلم نے فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نرمی کرنے والا ہے۔ نرمی کو پسند کرتا ہے۔ نرمی کا جتنا اجر دیتا ہے۔ اتنا سخت گیری کا نہیں دیتا، بلکہ کسی اور نیکی کا بھی اتنا اجر نہیں دیتا۔

(۲)

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "الْأَخْبَرُكُمْ بِمَنْ يَحْرُمُ عَلَى السَّارِ أَوْ يَمْنَنُ تَحْرُمُ عَلَيْهِ السَّارُ؟ تَحْرُمُ عَلَى كُلِّ قَرِيبٍ هَيِّئِ لَيْتَ سَهْلٍ" (ترمذی صفة القیمة ص ۱۷)

حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تم کو بتاؤں کہ آگ کس پر حرام ہے؟ وہ حرام ہے ہر اس شخص پر جو لوگوں کے قریب رہتا ہے یعنی نفرت نہیں کرتا۔ ان سے نرم سلوک کرتا ہے۔ ان کے لیے آسانی مہیا کرتا ہے اور سہولت پسند ہے۔

(۳)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَامَ اِعْرَافِي فَبَالَ فِي الْمَسْجِدِ فَنُتِيَ وَلَهُ النَّاسُ فَقَالَ لَهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "دَعُوهُ وَهَرِيقُوا عَلَى بَوْلِهِ سَجْلًا مِنْ مَاءٍ اَوْ ذَنُوبًا مَاءً فَإِنَّمَا بُعِثْتُمْ مَيْسَرِينَ وَكَمْ تَبَحُّثُوا مُحْسِرِينَ"

(بخاری کتاب الوضوء باب صب الماء علی البول فی المسجد ص ۳۵)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک اعرابی نے مسجد میں پیشاب کر دیا۔ لوگ کھڑے ہو گئے کہ اس پر ٹوٹ پڑیں اور پکڑ لیں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے چھوڑ دو اور پانی کا ایک ڈول بہا دو (تاکہ پیشاب کا اثر نائل ہو جائے) کیونکہ تمہیں آسانی پیدا کرنے والے بنا کر بھیجا گیا ہے۔ تنگی کرنے والے اور سختی سے پٹن کرنے والے بنا کر نہیں بھیجا گیا۔

صالح نور

سوچنا جو چاہیے تھا وہ کبھی سوچا نہ تھا

روشنی اور اس قدر دھوکا، کبھی سوچا نہ تھا
چاند پتھر کا بنا ہوگا، کبھی سوچا نہ تھا

اور سب کچھ سوچ کر رخت سفر باندھا گیا
راہنما ہی راہزن ہوگا، کبھی سوچا نہ تھا

ہم کو لازم تھا کہ اپنے سے نکل کر دیکھتے!
سوچنا جو چاہیے تھا وہ کبھی سوچا نہ تھا

ہم نے دنیا کا تقابل اپنی فطرت سے کیا
پہول بے خوشبو بھی ہوگا یہ کبھی سوچا نہ تھا

راہِ الفت میں مرے محبوب اتنی سختیاں
ناخدا ہو کر جدا ہوگا، کبھی سوچا نہ تھا

نامہ بر، جا کر مرے سا جن کو یہ پیغام دے
تو بھی ہو جائے گا غیروں کا، کبھی سوچا نہ تھا

راستے کی مشکلیں کیا ہیں اگر منزل پہلے
منزلوں پر غیر قابض ہوں، کبھی سوچا نہ تھا

ہم نے سوچا تھا ستاروں سے کریں راز و نیاز
وہ بھی ٹوٹیں گے کہیں پر یہ کبھی سوچا نہ تھا

بجلیاں چکیں تو اوروں کے محل روشن کریں
وہ گریں گی خاک ساروں پر کبھی سوچا نہ تھا

اب یہ سوچا ہے کہ عادت سوچنے کی چوڑیاں
سوچنے پر حال یہ ہوگا، کبھی سوچا نہ تھا

”علم“ خدا کا نور اور اس کی ایک نعمت ہے

حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا ایک شعر ہے۔

وَأَتَى الْعِلْمُ نَوْراً مِّنَ الْإِلَهِ
وَنُوراً مِّنَ اللَّهِ لَا يُعْطَى لِعَاصِي

”علم خدا تعالیٰ کا ایک نور ہے اور یہ نور الہی خدا تعالیٰ کے نافرمانوں کو عطا نہیں کیا جاتا“

جس طرح جہالت کو ہم اندھیرے سے تعبیر کر سکتے ہیں ایسے ہی علم ایک روشنی ہے جو نہ صرف انسان کے قلب نظر کو روشن کر دیتی ہے بلکہ وہ روشنی صحیح اور سیدھے راستہ کی طرف راہنمائی بھی کرتی ہے اور علم سے بہت سی نامعلوم راہیں کھلتی اور روشن ہو جاتی ہیں۔ اور بہت سے عقدے حل ہو جاتے اور بہت سے بند دروازے کھل جاتے ہیں۔

جو لوگ اپنے حلقہ میں دوچار گناہیں پڑھ کر علامہ کہلانے کا شوق رکھتے ہیں وہ اگر باہر نکل کر دیکھیں تو انہیں معلوم ہو کہ علم کس قدر بڑا بحرِ خاں ہے اور جس کا کوئی انتہا نہیں ہے۔ مجھے دوسری اپنی کم علمی کا احساس بہت شدت سے ہوا ہے ایک مرتبہ جب مجھے پنجاب یونیورسٹی کے شعبہ اسلامیات اور مذہبیات میں جانے کا موقع ملا اس وقت کھلا کہ ہم تو ابھی مبتدی بھی کہلانے کا حق نہیں رکھتے۔ دوسری مرتبہ جب میں نے بیروت میں بہت سے کتب خانے اور لائبریریاں علم کے خزانے سے بھر پور دیکھیں تو محسوس ہوا کہ خدا تعالیٰ کا یہ قول کس قدر درست ہے کہ:-

”اگر سمندر میرے رکبے کلمات کو لکھنے کے لئے سیاہی بن جائیں تو سمندر ختم ہو جائیں گے پہلے اس کے کلمات الہی ختم ہوں اور خواہ اتنی سیاہی ہم اور بھی لے آئیں!“ (الکہف)

اور دوسرے مقام پر فرمایا:-

”اور اگر تمام عالم کے درخت کی قلمیں بن جائیں اور سمندر صاف گناہر کر سیاہی بن جائیں تو خدا تعالیٰ کے علوم ختم نہیں ہو سکتے“

مجھے یہ کہنے میں کوئی باک نہیں ہے کہ ہمارے ملک کا یہ المیہ ہے کہ ہمیں درس علم اور آگہی دینے والوں کے دامن علم سے کیسے خالی ہیں۔ اور اس قلت علم سے نسلیں متاثر ہوتی ہیں۔ جس کا دامن خود خالی ہو گا وہ آئندہ نسل کو کیا دے گا اور پھر افسوسناک امر یہ بھی ہے کہ علوم دینی، علوم آسمانی و دینی کیلئے مناسب انتظام محض اس لئے بھی نہیں کیا جاسکتا کہ اختلافات کی خلیجیں حائل ہیں اور وہ اس اجتماعی نظم و نسق کی راہ میں سد راہ ہیں۔ اب اگر ہم دنیا سے پیچھے

جائیں تو اس میں ہمارا اپنا قصور ہے۔

علم تو ایک ایسا سمندر ہے کہ انسان پیدائش سے لے کر موت تک حاصل کرتا رہے تو مسدود نہ رہتا ہے تاہم اللہ تعالیٰ نے علم کے لئے کوشاں رہنے اور سائنس کے ساتھ خدا تعالیٰ سے استقامت کا حکم دیا ہے کہ دعا کرتے ہو کہ ”رب زدنی علماً“ اے میرے مولا مجھے زیادہ سے زیادہ علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما“ ایسے ہی حضرت رسول اکرمؐ نے فرمایا ہے کہ مہر سے محدود علم کی تلاش جاری رکھو اور اگر سفر کی صعوبتیں بھی برداشت کرنا پڑیں تو حصول علم کے لئے کرو کہ یہ خدا کی ایک نعمت ہے اور نعمت کا حصول ایک ایمان والے کا فرض ہے۔

کوئی بھی عمل اگر بغیر علم کے کیا جائے گا تو وہ ثمراتِ حسنہ پیدا نہیں کر سکتا خدا تعالیٰ نے اسے اس سرب سے تشبیہ دی ہے جو دور سے پیا سے کو پانی لگتا ہے مگر قریب جانے پر معلوم ہوتا ہے کہ کچھ بھی نہیں تھا۔ اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ بات واضح ہے کہ خدا تعالیٰ کا کوئی حکم بھی منقصد کے بغیر نہیں ہے مگر بعض مقامات پر اگر اللہ تعالیٰ سمجھ میں نہ آئے تو عمل کرنا فرض قرار دیا گیا ہے۔ اور زیادہ چھان بین انسان کے عمل کو متاثر کرتی ہے۔ اس کی دو تین مثالیں قرآن کریم میں دی گئی ہیں۔

حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ: خدا تعالیٰ کا حکم تھا کہ:-
”اے آدم! تو اور تیری بیوی جنت میں رہو اور خوب دل بھر کر کھاؤ پیو۔ مگر اس درخت کے قریب نہ جانا۔“ (البقرہ)

مگر آدم اور حوا نے اس امر الہی میں تجسس اور تحقیق کے لئے شیطان کے کہنے میں آکر اس کی حقیقت معلوم کرنی چاہی اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے یوں فرمایا ہے:-

”شیطان نے کہا کہ تمہارے رب نے صرف اس لئے منع کیا ہے کہ تم فرشتے نہ بن جاؤ یا ہمیشہ کی زندگی نہ پاؤ۔۔۔ پس اس نے ان کو گمراہ کیا۔ پس جب انہوں نے اس درخت سے کچھ دیا تو ان کے عیوب اُن پر ظاہر ہو گئے“ (الاعراف)

حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ

حضرت ابراہیم علیہ السلام نے احیاء موتی کی حقیقت جاننا چاہی جو ایک امر ربی ہے۔ اور خدا کے حکم سے ہی مرنے والے زندہ کئے جاتے ہیں۔ اس کا علم صرف خدا کی ذات کو ہے مگر کتب اور کیسے وہ احیاء موتی کرے گا اس کا ذکر یوں آتا ہے کہ حضرت ابراہیمؑ نے عرض کی کہ:-

”اے میرے رب! میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ تو مردوں کو کیسے

زندہ کر لیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ کیا تیرا اس بات پر ایمان نہیں ہے ؟
تو آپ نے فرمایا کہ ایمان تو ہے بس صرف اپنے اطمینان قلب کے
لئے مشاہدہ کرنا چاہتا ہوں ۛ (البقرہ - ۲۶۰)

حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ

خدا تعالیٰ نے ایک غیر مرنی ہستی ہے جو اس ظاہر کا آنکھ سے دیکھ ہی نہیں جاسکتی جن
لوگوں کو خدا تعالیٰ نے ایمان کی آنکھ اور روحانی بصیرت عطا فرماتا ہے وہی اسے دیکھ سکتے
ہیں۔ اس کا ذکر یوں آیا ہے۔

ۛ اور جب موسیٰ میرے وعدہ کے مطابق آیا اور اس نے اپنے رب سے
کلام کیا تو اس نے کہا کہ اے میرے رب مجھے نظر آ۔ میں تجھ کو دیکھنا چاہتا
ہوں۔ تو خدا نے کہا کہ تو مجھے ہرگز نہ دیکھ سکے گا۔ ذرا تو پہاڑ کی طرف
نظر کر اگر وہ اپنی جگہ پر قائم رہا تو شاید تو مجھے دیکھ لے گا۔ پھر جب
خدا نے پہاڑ پر جلد دکھایا تو اسے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور موسیٰ بہوش
ہو گئے اور جب افاقہ ہوا تو آپ نے فرمایا تو پاک ہے میں تو بہ کرتا
ہوں ۛ (الاعراف ۱۴۳)

ۛ ایسے ادا امر الہی جن کا دراز صرف خدا تعالیٰ ہی کو معلوم ہے یا جو ہماری محدود
عقل میں نہیں آسکتے ان کے متعلق اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے :-

”اور ان باتوں کی چھان بین نہ کر و جن کا تجھ کو پورا علم نہیں ہے یقیناً
کان۔ آنکھ اور دل سب خدا کے حضور جوابدہ ہو گئے ۛ

(بنی اسرائیل ۳۶)

مثلاً اطاعت والدین والذین لے لے نے عبادت الہی کے بعد بیان فرمایا ہے کہ :-
”و عبادت کرو سوائے اس کی۔ اور والدین سے احسان سے پیش
آؤ ۛ“ (بنی اسرائیل)

مگر دوسری جگہ فرمایا ہے :-

”اگر وہ گوشش کریں کہ تو میرے ساتھ شریک مقرر جس کا تیرے
پاس علم نہیں ہے تو ان کی اطاعت نہ کر اور صرف دنیاوی امور میں حسن
سلوک روا رکھ ۛ“ (لقمان ۱۵)

ۛ علم خدا کے فضلوں میں سے ایک بہت بڑا فضل ہے اور علم والوں کی بہت
بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ بلند جاست یا ایمان والوں
کو حاصل ہونے ہیں یا علم والوں کو فرمایا :

”بلند درجات عطا فرماتا ہے اللہ تعالیٰ تم میں سے ان کو جو ایمان
لاتے ہیں اور ان کو بھی بڑے درجات عطا فرماتا ہے جو علم کی دولت
سے مالا مال ہوتے ہیں ۛ“ (المجادلہ ۱۱)

ۛ علم کی بڑی اور فضیلت کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے چند فرمان درج
کئے جاتے ہیں جس سے اس امر پر روشنی پڑتی ہے کہ علم ایک انیا سمند ہے جس
کا کوئی کنارہ نہیں ہے۔ خدا تعالیٰ ہم سب کو علم کے حصول اور خصوصاً قرآنی علم
کے حصول کی توفیق عطا فرمائیے۔

۱۔ عالم اور جاہل قطعاً برابر نہیں۔ فرمایا :-

”ان سے پوچھ کیا وہ لوگ جو علم حاصل نہیں کرتے ان کی برابری کر سکتے ہیں
جو علم حاصل کرتے ہیں ۛ“ (الزمر - ۹)

یہاں پر اس جمہوریت کی بھی نفی ہوتی ہے جس میں ایک عالم اور ایک جاہل
کی رائے کو ایک جیسا سمجھا جاتا ہے۔

۲۔ خدا کے فرمانوں کو عالم ہی سمجھ سکتے ہیں۔ فرمایا :-

ۛ اور ان امور کی عقل نہیں کہتے سوائے ان کے جو علم کی دولت سے مالا
مال ہوں ۛ“ (العنکبوت ۳۳)

۳۔ خدا کی توحید کی گواہی علم والے دیتے ہیں :-

صبر کرنے والوں، سچ بولنے والوں، اطاعت کرنے والوں، خدا کی راہ
میں خرچ کرنے والوں اور دلوں کو بیدار ہو کر استغفار کرنے والوں کے ذکر کے
بعد فرمایا :-

”یہ لوگ خدا تعالیٰ کے متعلق گواہی دیتے ہیں کہ اس کے سوا کوئی قابل
عبادت نہیں ہے۔ اور فرشتے گواہی دیتے ہیں اور علم والے لوگ
جو انصاف سے اس بات پر قائم ہیں۔

(آل عمران ۱۸)

۴۔ علم خدا تعالیٰ کا ایک فضل ہے۔

اللہ تعالیٰ اپنے احزان کا ذکر کرتے ہوئے اس حضرت صلعم سے یوں
خطاب ہوتا ہے۔

”اور تجھے ان امور کا علم عطا کیا جن کا تجھے علم نہیں تھا اور یہ تمہارے
خدا کا بہت بڑا فضل ہے۔“ (النساء ۱۱۳)

اور یہ بھی فرمایا کہ علم کی دولت ایک لامتناہی دولت ہے۔ تمام عمر اسے حاصل
کرتے ہو تو کم ہے اور دعا سکھلائی کہ ہر وقت دعا کرو کہ ”اے میرے رب
میرے علم میں دم زیادتی عطا فرما۔“ (طلحہ ۱۱)

۵۔ علم خدا کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے

خدا تعالیٰ کا سب سے پہلا کلام جو قرآن کریم میں نازل ہوا اس کی بنیاد بھی
علم پر رکھی گئی اور یہ بتلایا کہ اس کلام الہی اور شریعت الہی کی بنیاد علم پر ہے
حکایات اور توہمات پر نہیں ہے۔ فرمایا :-

”وہ ذات ہے جس نے قلم کے ذریعہ علم عطا کیا اور انسان کو
وہ کچھ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا ۛ“ (العلق ۴-۵)

ۛ عدم علم گمراہی اور ضلالت کی ایک بہت بڑی وجہ ہے۔ عالم عقل سے
بات کرتا ہے جب کہ جاہل جذبات اور تقلید کو بنیاد بناتا ہے۔ قرآن
کریم نے انکا ذکر کرنے والوں، خدا کی ناشکر گذاری کرنے والوں اور قرآنی
کرنے والوں کے اسرار دیکھ کر کہہ کر نے ہوئے فرمایا ہے کہ یہ سب عدم علم
کی وجہ سے ہو رہا ہے جس کی چند مثالیں یہ ہیں۔

۱۔ شرک کی بنیاد عدم علم پر ہے۔

بعض لوگ شرک سے مراد صرف پتھروں کے بت پوجنا ہی خیال کرتے
ہیں۔ شرک سے مراد محض یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کے سوا اس کی صفات کا حامل کسی

ہے اور اس کے فرستادہ کی طرف سے علوم، معجزات اور خارق عادت واقعات کے ذریعہ سبکی باری تعالیٰ کے ثبوت کے باوجود بھی صداقت کو ماننے سے انکار کرتا ہے تو پھر اسے خدا تعالیٰ کی ناراضگی کے لئے ہر وقت تیار رہنا چاہیئے کہ وہ جہاں بخشنے میں بہت مہربان اور رحیم و کریم ہے وہاں گرفت میں بھی اتمام حجت کے بعد اس قدر ہی قہار اور جبّار ہے۔

ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم

اخبار احمدیہ

* حضرت امیر ایدہ اللہ تعالیٰ بفضلہ العزیز کراچی سے لاہور واپس تشریف لائے ہیں اور حسب معمول خدمات دینیہ و سلمہ میں مصروف ہیں جماعت کے شب بیدار احباب جنسور کی صحت و عافیت والی سبکی زندگی کے لئے اپنی دعائیں جاری رکھیں

* درخواستیں دعا سے صحت

جناب محمد احمد صاحب بہاولپور سے اطلاع دیتے ہیں کہ ان کے والد بزرگوار جناب عبدالعزیز صاحب کو ماہ دسمبر میں سرک کے ایک حادثہ میں شدید چوٹی میں تھیں گھٹنے کی ہڈی میں فریکچر ہو گیا تھا۔ ایک ماہ سے اب جان کی خدمت کے لئے بہاولپور میں ہیں۔ اب ان کی حالت بہتر ہے۔ بزرگان جماعت سے ان کی صحت کاملہ و عاجلہ کے لئے دعا کی درخواست ہے۔

تقریریں اجلاس

جناب عبدالغنی بٹ صاحب کی ذفات پر مقامی جماعت احمدیہ لاہور کا ایک تقریری اجلاس دفتر مقامی جماعت میں منعقد ہوا جس میں یہ قرارداد تقرریت منظور کی گئی۔ یہ اجلاس بٹ صاحب ایسے مخلص مستعد اور فرض شناس رکن کی ذفات کو جماعتی نقصان سمجھتا ہے۔ بٹ صاحب مجرم بڑے خلیق، انسان سلسلہ کے فدا اور غیور و شجاع انسان تھے اور حضرت اقدس کے علم الکلام سے بھی بقدر ضرورت واقف تھے مگر حق کہنے میں بڑے بے باک تھے، یہ اجلاس بٹ صاحب کی ذفات پر اظہارِ افسوس اور ان کے پس ماندگان سے اظہارِ مہم دی کرتا ہے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں جنت میں بلند مقام عطا فرمائے اور پس ماندگان کو صبر جمیل بخشے۔ آمین! (صدر مقامی جماعت احمدیہ لاہور)

باتمام البدرہ پرنٹرز اردو بازار سے چھپوا کر سپلش مار احمد صاحب نے دفتر پیغام صلح احمدیہ بلڈنگس لاہور سے شائع کیا۔ (چیف ایڈیٹر: ڈاکٹر اللہ بخش)

سہفت روزہ پیغام صلح لاہور مورخہ ۷ مارچ ۱۹۸۲ء جلد ۷ء شماره ۷۱

دوسرے کو قرار دینا خواہ وہ کسی رنگ میں ہو۔ فرمایا۔

”وہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ ان کی عبادت کرتے ہیں جن کے متعلق کوئی دلیل نازل نہیں کی گئی۔ اور اس بات کا ان کے پاس قطعی علم نہیں ہے۔“ (الحج - ۷۱)

۲۔ قتلِ اولاد عدمِ علم کا نتیجہ ہے۔ فرمایا۔

”وہ لوگ خسارے میں تھے جنہوں نے اپنی اولاد کو قتل کیا بے وقوفی سے بغیر علم کے اور حرام قرار دیا اسے جو خدا نے ان کو عطا فرمایا تھا اللہ تعالیٰ کی ذات پر اقرار کرتے ہوئے۔“ (الانعام ۱۴۰)

۳۔ پیغامِ خداوندی کو قبول نہ کرنا عدمِ علم کی وجہ سے ہے۔

فرمایا۔

”اور اگر ہم ان پر فرشتے نازل کر دیتے۔ اور ان سے مردے بھی باتیں کر لیتے اور ہر چیز میں ان کے سامنے لے آتے تو وہ تب بھی ایمان نہ لاتے سوائے اس کے کہ خدا چاہتا کیونکہ ان میں سے اکثر جاہل ہیں۔“ (الانعام ۱۱۱)

* قرآن کریم کے مطالعہ سے کبھی معلوم ہوتا ہے کہ خدا تعالیٰ بغیر علم عطا کرنے کی کسی کو عمل پر مجبور نہیں کرتا اور اپنی رضا مندی اور نازا ہنگی کی بنیاد بھی اس نے آگہی اور علم پر رکھی ہے۔ خدا تعالیٰ نے بار بار قرآن کریم میں توحید کا سبق دیا۔ وحدانیت کے دلائل دیئے اس کے بعد عمل کی دعوت دی ہے کیونکہ علم کے بغیر عمل کی راہیں روشن نہیں ہو سکتیں اس لئے پہلے علم عطا کیا اور پھر اس کی بنیاد پر عمل کا حکم دیا جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مخاطب کر کے فرماتا ہے۔

”یقیناً میں ہی اللہ ہوں۔ میرے سوا کوئی معبود نہیں ہے پس میری عبادت کرو اور میرے ذکر کے لئے نماز قائم کرو۔“

(طہ ۱۴)

* اپنی توحید کا سبق پڑھایا اور یہ بتلادیا کہ کوئی بھی اور مخلوق عبادت کے قابل نہیں ہے۔ اس کے بعد عمل کرنے کو کہا کہ عبادت قائم کرو اور ذکر خدا کو بلند کرو اور جو عبادت اور نماز خدا کی خالص توحید کی بنیاد پر قائم ہوگی اسے یقیناً اس کے ہاں مقبولیت کا درجہ حاصل ہوگا۔

* جہاں وہ عمل کرنے کے لئے پہلے علم عطا فرماتا ہے وہاں اگر کوئی گمراہ ہو جائے تو اس کی ہدایت کے لئے اپنی طرف سے صحیح راہ کی نشاندہی کرنے کے لئے اپنے خلفاء کو مبعوث کرتا ہے اور جب مخلوق خدا علم عطا کئے جانے کے باوجود اور خدا تعالیٰ کے فرستادوں کی سیدھے راستہ کی طرف نشاندہی کرنے کے باوجود بھی غلط راہ پر قدم مار تے ہیں تو پھر خدا تعالیٰ ایسی اقوام کی گرفت کرنے میں حتی سبب بنتا ہے۔ وہ فرماتا ہے

”اور ہم کبھی کسی کو عذاب میں مبتلا نہیں کرتے جب تک کہ

ہم ان کے بیچ اپنے پیغام لانے والے کو نہ بھیج دیں۔“

اگر کوئی خدا تعالیٰ کے علوم اور برائین کے بعد بھی گمراہی کی طرف جاتا

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

حَمْدُ يَهْ أَن جَمَنُ إِشَاعَتِ إِسْلَامٍ لَا هَوْرَ كَا خُصُوصِي تَرْجَمَانِ

مُحَمَّدٌ ﷺ وَصَلَّى عَلَى سُلَيْمَةِ الْكَرِيمِ

ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین
دل سے ہیں خدام ختم المرسلین
شرک اور بدعت سے ہم بیزاریں
خاک پائے احمد نعت اریں
وقت تھا وقت مسیحا کی لڑکا وقت
میں آتا کوئی اور ہی آیا ہوتا

پیغامِ صلح

ہفت روزہ

ما سَلَمِمْ اَز فَضْلِ خِدا
مُصْطَفٰی مَارَا اِمَامِ وَبِشَوَا
ہست اذ خیر الرسل خیر الانام
ہر نبوت را بر شد نخست نام
ختم شد بر نفس پاکش ہر مال
لاجرم شد ختم ہر بیغیر

رجسٹروڈ ایل ۸۳۷
تارکاپتہ - تبلیغ
فون - ۵۳۴۳۰

مدیر اعجازی
پروفیسر خلیل الرحمن

بخرام کہ وقت تو نزدیک رسید
دنیا میں ایک نیرایا پر دنیائے اس کو قبول نہ کیا لیکن خدا نے قبول کر لیا اور بڑے زور و جھلک اس کی بچائی ظاہر کیا
الہاماً حضرت مسیح موعود

مائب مدیر
عبدالرشید کھوکھر

سالانہ چندہ
پاک وند سے چھپس روپے
بیر دلی مالک سے دو پونڈ عطاء ملے گی

جلد ۱، { یوم چکار شنبہ } جمادے الثانی ۱۴۰۲ھ بمطابق ۲۴ مارچ ۱۹۸۲ء { شمارہ ۱۱ }

ارشادات حضرت مجدد صد چہار دہم

مؤمنوں پر پہلے مصائب کا دور آتا ہے

جب وہ ثابت قدم رہتے ہیں تو مصائب کے دوزخ کو جنت سے بدل دیا جاتا ہے

”ابتلا اس لئے ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کو دکھلا دے کہ جو ہماری طرف
آنے والے ہیں وہ کیسے منتقل مزاج اور جفاکش ہوتے ہیں کہ ما پر ما دکھاتے ہیں لیکن منہ
نہیں پھیرتے اور جب وہ ثابت قدم نکل آتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ ان سے وہی سنت
برتا ہے جو کہ منعم علیہ گروہ سے ہوتی جا بیٹے۔“

خدا تعالیٰ سے زیادہ پیار اور رحم اور محبت کرنا کوئی نہیں جانتا لیکن اخلاص
ضروری ہے۔ کوئی دل سے اس کا ہونچر دیکھے کہ آیا مخلص کی دست گیری اور کھاتا
اس کی خوبی ہے یا نہیں لیکن جو اسے آزماتا ہے وہ خود آزمایا جاتا ہے۔۔۔

بہت سے ایسے لوگ ہیں جو کہ خدا تعالیٰ کو آزماتے ہیں ایسا نہ ہو کہ وہ خود آزمائے
جاویں۔ پیغمبر خدا صلعم فرماتے ہیں کہ جو کچھ پر ایمان لائے۔ اول وہ مصائب کے لئے
تیار رہے مگر یہ سب کچھ اوّل میں ہوتا ہے۔ اگر صبر کرے تو اللہ تعالیٰ اس پر فصل
کر دیتا ہے۔ کیونکہ مومن کے لئے دو حالتیں ہیں۔

اول تو یہ کہ ایمان لاتا ہے تو مصائب کا ایک دوزخ اس کے لئے تیار کیا جاتا
ہے جس میں اسے کچھ عرصہ رہنا پڑتا ہے۔ اور اس کے صبر اور استقلال کا امتحان لیا
جاتا ہے اور جب وہ اس میں ثابت قدم دکھاتا ہے تو دوسری حالت یہ ہے
کہ اس دوزخ کو جنت سے بدل دیا جاتا ہے۔ جیسے کہ ہمارے میں حدیث ہے کہ

مومن بذریعہ نوافل کے اللہ تعالیٰ سے یہاں تک قرب حاصل کرتا ہے کہ وہ اس
کی آنکھ ہو جاتا ہے جس سے وہ دیکھتا ہے۔ اور کان ہو جاتا ہے جس سے وہ
سنتا ہے اور ہاتھ ہو جاتا ہے جس سے وہ پکڑتا ہے۔ اور ان کے پاؤں ہو
جاتا ہے جس سے وہ چلتا ہے اور ایک اور روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا
ہے کہ میں اس کی زبان ہو جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے۔ اور ایسے لوگوں کے
لئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ۔

مَنْ عَادِلِيٍّ وَلِيًّا فَإِنَّ ذُنُوبَهُ لَمُحْرَبٍ

کہ جو شخص میرے ولی کی عداوت کرتا ہے وہ جنگ کے لئے تیار ہو جاوے

(مفوضات جلد ۱)

ص ۱۲۶، ص ۱۲۷

ارشاد خداوندی:

”اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رہو اور آپس میں تفرقہ

نہ ڈالو“

تحدیث نعمت

حضرت سیح موعود نے اپنی جماعت کے افراد کو دعا کی طرف کافی توجہ دلائی ہے احمدی اور دعا آپ کے زمانے میں اور آپ کے بعد اس قدر لازم و ملزوم ہو گئے تھے کہ جناب خواجہ حسن نظامی مرحوم و مغفور نے جن کا لقب "مصور فطرت" تھا اور جن کے مریدوں کی تعداد ایک لاکھ سے متجاوز تھی۔ ایک ڈائری تالیف فرمائی اور اس ڈائری کے صفحات میں مختلف اقوام اور مذاہب کے پیروؤں کا فلمی نقشہ نہایت مؤثر طور پر کھینچا۔ احمدی کی تعریف میں وہ لکھتے ہیں کہ احمدی کو دعا پر اس قدر یقین ہے کہ وہ قریب المرگ آدمی کی تندرستی کے لئے دعا مانگنے کے لئے تیار ہو جاتے ہیں اس صفت کے بعد انہوں نے ان کے تبلیغ کے لئے عشق اور مالی قربانیوں کا تذکرہ کیا ہے۔

خاکسار کی والدہ مرحومہ کو میری شادی کے لئے ہر وقت فکر لگی رہتی تھی لیکن اس کی طرف زیادہ دھیان نہیں دیتا تھا۔ آخر جب میری والدہ کو معلوم ہوا کہ مجھے جہاز بیچی جانے کا مشتق دام مل گیا ہے تو اس نے درود شریف کا وظیفہ شروع کیا تاکہ بی بی کی زندگی سے پہلے میری شادی ہو جائے۔ جب وہ ایک لاکھ بار درود شریف کا وظیفہ ختم کر چکیں تو انہوں نے خواب میں دیکھا کہ کوئی شخص ایک لڑکی کی طرف اشارہ کر کے کہہ رہا ہے کہ یہ تباری ہو ہے۔ اور خدا کا کرنا کیا ہو کہ ملک عبدالرحمن طرزی کو سنٹ مرحوم نے ایک رشتہ کے لئے مجھے پننام بھیجا۔ میں ان دنوں بدولتی پڑھانا تھا میں نصرت لے کر اپنی والدہ مرحومہ کے ہاں پہنچا اور ان کو لڑکی دیکھنے کے لئے مجبور کیا۔ اس نے جو لڑکی خواب میں دیکھی اس کا حلیہ بیان کیا اور بتایا طویل سفر کرنے کی ضرورت نہیں اس رشتہ کو منظور کروں نے ملک عبدالرحمن کی ٹھہریک پر شادی کر لی اور جب شادی کر کے دہن کو گھر پر لایا۔ تو والدہ مرحومہ نے کہا کہ جو لڑکی میں نے خواب میں دیکھی تھی بالکل اس سے ملتی جلتی ہے۔

ایک لطیفہ۔ مستورات کے لئے سبق

بدولتی ہائی سکول میں ملازمت کے دوران میں خاکسار کی مرکز میں آمدورفت اکثر رہتی تھی۔ جماعت کے ایک صاحب کا خیال مجھے رشتہ دینے کا پیدا ہوا۔ وہ صاحب احمدیہ بلڈنگ میں بموہیلی بالائی منزل پر رہتے تھے۔ انہوں نے خاکسار کو اپنی فیملی کو دکھانے کے لئے گلی میں ٹھہرا دیا۔ تاکہ لڑکی کی والدہ اور لڑکی مجھے دیکھ کر پسندیدگی کا فیصلہ کر لیں اگلے روز معلوم ہوا کہ میں منظور نظر ہو گیا ہوں۔ اب مجھ سے دریافت کرنے لگے کہ میں کس قدر قیمتی زیورات دے سکوں گا۔ کتنے جوڑے لاسکوں گا۔ میں نے ان کو صاف طور پر بتا دیا کہ میری حالت زیورات خریدنے کی اجازت نہیں دیتی۔ والد مرحوم کا ایک سال ہوا انتقال ہو گیا۔ والدہ صاحبہ کے پاس کوئی زیور نہیں میرے اس بیان سے نقشہ ہی بدل گیا اور یہ سلسلہ شادی بیاہ ختم ہو گیا۔

تقریباً پچاس سال کے بعد اتفاقاً اس خاتون سے یہاں کیلی فورنیا کی حکومت میں ملاقات ہو گئی اور مجھ سے اس نے دریافت کیا۔ اس اتفاق ملاقات سے معلوم ہو گیا کہ وہی خاتون ہے جس سے میری شادی ہوئی تھی لیکن میری غریبی کی وجہ سے شادی نہ ہو سکی۔ جب میں نے دیکھا کہ یہ خاتون کمزوری اور ناتوانی کا وجہ سے اسی لئے

سال کی دکھائی دیتی ہے تو معلوم ہوا کہ ایک صاحب حیثیت نے۔ مدی کر کے اسے زیورات تو حاصل ہو گئے لیکن موت۔ تندرستی اور خوبصورتی قائم نہ رہ سکی۔ ان کے مقابلہ میں میری اسی خاتون سے شادی ہوئی جس کے پاس جتنے زیورات تھے وہ خدا کی راہ میں دے دیئے اور انگوٹھی تک بھی نہ رہنے دی۔ اس کے باوجود اس کے چہرہ میں پچاس سال شادی پر گذرنے کے بعد جھریاں تک نہیں۔

نہیں محتاج زیور کا جیسے خوبی خدا نے دی شادی بیاہ کے موقع پر زیورات، پارچات کے اس قدر زبردست مطالبے ہوتے ہیں کہ ایک متوسط آمدنی والے انسان کو مقروض ہونا پڑتا ہے اور اگر معیار کے مطابق زیورات دلہان کی طرف سے نہ آئیں تو برات کو واپس لوٹنا پڑتا ہے۔ نیز یہ ایک الگ مضمون ہے جو ضحنا درمیان میں آگیا ہے اصل مضمون برکات الدعائے جس کو جادو رکھنا اُمید ہے خالی از حسی نہ ہو گا۔ خاکسار کو اپنے لڑکوں کو امریکہ میں تعلیم دلانے کا شوق تھا۔ سب سے پہلے جلال الدین محمد کبر کو کینیڈا تعلیم کے لئے بھیجا۔ جو پس انداز روپیہ تھا وہ اس پر خرچ ہو گیا۔ ایک سال کے بعد اس کے دوسرے بھائی خالد کو امریکہ میں تعلیم حاصل کرنے کا شوق پیدا ہوا۔ اہلیہ صاحبہ نے اس کے لئے پوز سفارشی کی لیکن میرے پاس کرایہ تک کے لئے روپیہ بھی نہیں تھا۔ آخر میں نے دعا کا سلسلہ شروع کیا۔ رات کے تین چار بجے اٹھ بیٹھتا اور نماز تہجد میں سجدہ کی حالت میں دعا مانگتا۔ یا الہی میں نے اپنی زندگی میں کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلا یا۔ میرے لڑکے خالد کی تعلیم کے لئے مالی امداد کی ضرورت ہے تو ہی دینے والا ہے میری مدد فرما۔ یہ دعائیں کئی دن تک جاری رہیں۔ آخر اتفاق یہ ہوا کہ دو کمپنیوں کے مالکان کو پانچ پانچ ہزار پونڈ انکم ٹیکس کی ادائیگی کے نوٹس ملے۔ انہوں نے ٹیکس ادا کر دیئے تھے لیکن محکمہ انکم ٹیکس کے افسیروں نے ان کا حسابات کی پڑتالی کے بعد ان پر آمدنی کم ظاہر کرنے کا الزام لگایا تھا۔ دونوں مالدار اپنے اپنے اکاؤنٹس کے پاس گئے۔ اپنے اکاؤنٹس کے پاس گئے لیکن ان کی کسی نے مدد کی آخر وہ میرے پاس آئے۔ مجھے انکم ٹیکس کے معاملہ میں تجربہ نہیں تھا لیکن میں نے اس کام کو سمجھ کر کہہ لیا۔ اور ایک ماہ کے اندر عذر نامے دائر کر دیئے۔ ان کا غداروں کو یقین ہو گیا کہ جس رنگ میں خاکسار نے عذر نامے پیش کئے ہیں وہ کارگر ثابت ہوں گے۔ ان دونوں مالداروں سے مجھے ۹۰۰ ڈالر حاصل ہو گئے اور خالد مابین امریکہ پہنچ گئے۔ خدا کی شان ان کا غداروں کو کچھ ادا نہ کرنا پڑا جس سے ان کے لئے ان کو بے جا تنگ کر رکھا تھا وہ استعفا دیکر نیوزی لینڈ چلا گیا۔ اور ایک مالدار جو چینی قوم کا ہے وہ اس قدر شکر ہوا کہ جب میں امریکہ آنے لگا تو اس نے میرے برائی سفر کا ٹکٹ خریدا۔ اور جو خرچہ میں نے ادا کرنا تھا وہ چھوڑ دیا۔ ایک مختصر رنگ میں محض خداوند کریم کے فضل سے وہ نقشہ سامنے آگیا جو حکیم الامت حضرت مولانا نور الدین صاحب مدظلہ کے تھے ہوئے آیا تھا۔

خاکسار نے ۱۴ نومبر ۱۸۴۳ء سے ۱۴ جنوری ۱۸۴۴ء تک دعاؤں کا سلسلہ خاص طور پر شروع کیا تھا۔ چونکہ میرے یقین قبولیت دعا کے لئے نماز تہجد کا وقت ہے اس لئے بسا اوقات رات کے آخری حصے میں اٹھ کر نماز تہجد ادا کر لیتا اور زیادہ تر دعائیں اپنی بیٹی کو کٹر فریدیہ رجب علی اور داماد ڈاکٹر محمد اقبال (بقیہ صفحہ ۶۷ پر)

جلسہ سالانہ ۱۹۸۳ء حضرت امیر اید اللہ تعالیٰ کا افتتاحی خطاب

مؤرخہ ۲۳ دسمبر ۱۹۸۳ء

تشریف توڑ اور سورۃ فاتحہ کی تلاوت کے بعد آپ نے فرمایا:-

میں نے اس وقت آپ کے سامنے سورۃ فاتحہ پڑھی ہے جسے آپ تیس چالیس یا اس سے بھی زیادہ بار روزانہ اپنی نمازوں میں پڑھتے ہیں۔ اس کا نام الفاتحہ الکتاب بھی ہے یعنی یہ اللہ کی مقدس کتاب قرآن کریم کو جو دنیا کی ہدایت کے لئے نازل کی گئی ہے کھولنے والی ہے۔ یہ سورہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں اللہ تعالیٰ کے دو پاک اسماء الرحمن اور الرحیم سے شروع ہوئی ہے اور اس کا پہلا کلمہ ہے الحمد للہ رب العالمین یعنی سب تعریف اللہ کے لئے ہے جو اس کائنات کا خالق، مالک اور رب ہے، اور جس نے انسان کی جسمانی اور روحانی رُبوبیت کے لئے ہر طرح کے سامان مہیا فرمائے ہیں۔ یہ ایک جامع اور مکمل دعا ہے اس لئے ہر اچھے اور نیک کام کے افتتاح کے لئے اس سے بہتر اور کوئی دعا نہیں ہو سکتی۔ اس دعا کو اپنے ذہنوں میں رکھنے ہوئے آج ہم بھی رب العالمین کی حمد کے ساتھ اپنے اس جلسہ سالانہ کی مبارک تقریب کا افتتاح کرتے ہیں ہمیں الحمد للہ رب العالمین خصوصیت کے ساتھ اس لئے پڑھنا چاہیے کہ گذشتہ جلسہ سالانہ کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس سال کے دوران میں اپنے دین کی خدمت کا کچھ اور موقع نصیب کیا جس کے متعلق آپ آئندہ کچھ باتیں سنیں گے۔

اس جلسہ کے اغراض و مقاصد کے متعلق آپ بار بار اس جگہ ہیں میں انہیں آپ کے سامنے دوہرانے کی ضرورت محسوس نہیں کرتا لیکن چند ایک ضروری باتوں کی طرف آپ کی توجہ مبذول کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ اس جلسہ کی سب سے بڑی غرض جو ابھی ابھی حضرت صاحب کے ملفوظات میں بیان کی گئی ہے یہ ہے کہ اس میں شریک ہونے والے لوگ اپنے اندر پاک تبدیلی پیدا کریں۔ آپ نے اپنی بعثت کی غرض ہی یہ بتائی ہے کہ میں متقی انسانوں کی ایک جماعت پیدا کرنے کے لئے بھیجا گیا ہوں۔ یہ امر واقع ہے کہ جن لوگوں نے آپ کے ہاتھ میں ہاتھ دیا اور آپ کے گرد جمع ہوئے آپ نے ان میں پاک تبدیلی پیدا کی اور انہیں زمینی سے آسمانی انسان بنا دیا۔ یہ جلسہ سالانہ بھی پاک تبدیلی پیدا کرنے کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے جس کا بنیاد آپ نے رکھی تاکہ آپ کی جماعت کے لوگ اکٹھے ہو کر اللہ کو یاد کریں کیونکہ اس سے جماعتی اتحاد اور اخوت و مودت کو فروغ ملتا اور اجتماعی دعاؤں کو قبولیت ملتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ نے مل کر کام کرنے کے متعلق بڑی تاکید فرمائی ہے اس لئے کہ یہ برکت اور رحمت کا موجب ہوتا ہے اور مل کر کام کرنے کے لئے ہی آپ نے سال میں یکبار ایک جگہ جمع ہونے کی تلقین فرمائی اور جلسہ سالانہ کی بنیاد رکھی۔ تنہا انسان خواہ کتنا ہی زور لگائے وہ کچھ حاصل نہیں کر سکتا جو مل کر ایک جماعت حاصل کر سکتی ہے۔ اسی لئے انبیاء کو بھی ایک جماعت بنانے کی ضرورت رہی ہے۔ اس بار سے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قرآن میں خصوصیت سے ذکر کرتا ہوں۔ آپ نے دعا کی ”واجعل لی ذبیحاً من اہلی ہرون اخي۔ اشدد بآذی۔ واشترکہ فی امری۔“ اور میرے ساتھیوں میں سے ایک میرا بھج

بنا نے والا بنا دے۔ ہرون میرا بھائی۔ میری قوت کو اس کے ساتھ مضبوط کر اور میرے کام میں آسے شریک کر، اس کے ساتھ جو ایک خاص بات کا ذکر کیا ہے وہ ہے ”کی نسبحک کثیراً، ونذکرک کثیراً“ تاکہ ہم مل کر تیری بہت تسبیح کریں اور تجھے بہت یاد کریں۔ فرداً فرداً بھی خدا کو یاد کیا جاسکتا ہے لیکن جو فائدہ اور نفع مل کر خدا کو یاد کرنے اور اس کا ذکر کا ذکر کرنے میں ہوتا ہے وہ کیسے میں نہیں ہوتا۔ ایک کی کشش سے وہ بات پیدا نہیں ہوتی جو اجتماعی کشش سے ہوتی ہے۔ یوں ایک دوسرے کے لئے تقویت کا موجب ہوتے ہیں۔ المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضہ بعضاً وشدک بین اصحابہ (بخاری شریف جلد اول ص ۳۳۱) یعنی یوں دلوں کی اینٹوں کی طرح ہوتے ہیں وہ سب ایک دوسرے کو اس طرح پرست اور مضبوط رکھتے ہیں جس طرح دلوں کی اینٹیں ایک دوسری سے پیوست ہو کر دیوار کو مضبوط بناتی ہیں۔ سو اس جلسہ کی سب سے اہم اور بڑی غرض یہ ہے کہ ہم ان چند ایام میں مل کر اللہ تعالیٰ کو یاد کریں تاکہ ہم میں تقویٰ پیدا ہو جو حضرت صاحب کے آنے کی بنیادی غرض ہے۔ آپ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ بغیر تقویٰ کے بیعت کچھ چیز نہیں محض زبان سے اقرار کرنا یا نام بکھو دینا کچھ فائدہ نہیں دے سکتا۔ جب تک بیعت کے ذریعے تقویٰ کے اعلیٰ مقام تک پہنچنے کی مثال کشش نہ لگا جائے۔ دوسری بات جس پر حضرت صاحب نے بار بار زور دیا ہے وہ یہ ہے کہ اپنے اندر عاجزی، انکسار اور تواضع پیدا کرو۔ شکراؤ و شکر و درانسان اللہ کو پسند نہیں ہوتا آپ نے صرف نصیحت ہی نہیں فرمائی بلکہ مامورین الہی کی طرح اپنا نمونہ بھی پیش کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں: ط

”ہر جاؤ خاک مری مٹی مٹی اسی میں ہے“

کبر و غرور چھوڑ دو۔ خاکساری کے طریق اپناؤ کیونکہ تقویٰ کی جڑ عاجزی اور انکساری ہے۔ اپنے اپنی جماعت کو بار بار یہ نصیحت فرمائی ہے کہ وہ منکر المزاج بن جائیں۔ ان میں کبر و غرور کی رشتہ یک نہ ہو۔ اور وہ اپنے اندر اسلامی اخلاق حسنہ پیدا کر کے دوسروں کے لئے اعلیٰ نمونہ پیش کریں۔ آپ نے باہمی محبت، اخوت اور آپس میں ہمدردی پر بھی بڑا زور دیا ہے اور دین العجائز اختیار کرنے کی تاکید فرمائی ہے۔ جب کوئی ایسی بات آپ کے علم میں آتی جو تقویٰ کے خلاف ہو تو آپ کو اس سے بڑا دکھ ہوتا۔ یہ مشہور واقعہ ہے کہ ۱۸۹۲ء کے جلسہ سالانہ کے موقع پر دو آدمی ایک چھوٹی سی بات پر آپس میں جھگڑ پڑے۔ لوگ گالی گلوچ تک پہنچ گئی۔ جب حضرت صاحب کو اس کا علم ہوا تو آپ کو بہت صدمہ ہوا اور آپ نے ۱۸۹۳ء کا جلسہ سالانہ ملتوی کر دیا۔ آپ نے اس بارے میں جو اظہار شائع فرمایا اس کے الفاظ یہ ہیں۔

”مجھے معلوم ہوا ہے کہ بعض حضرات جماعت میں داخل ہو کر اس عاجز

سے سمجھ کر کے اور توبہ النصوح کر کے پھر بھی ویسے ہی کج دل ہیں ان کے دل ویسے ہی ٹیڑھے ہیں۔ ان کو سفلہ اور خود غرض اس قدر دیکھتا ہوں کہ وہ ادنیٰ ادنیٰ باتوں کی بنا پر لڑتے اور دست بردار ہوتے اور ناکارہ باتوں کی وجہ سے ایک دوسرے پر حملہ ہوتا ہے اور گالیوں تک نہ بت آتی ہے اور دلوں میں کینے پیدا ہوتے ہیں۔

پھر آپ نے فرمایا:-

اگرچہ نجیب اور سعید بھی ہماری جماعت میں بہت ہیں جن پر خدا کا فضل ہے جو نصیحتوں کو سن کر روتے اور غایت کو مقدم رکھتے ہیں لیکن میں اس وقت کج دل لوگوں کا ذکر کرتا ہوں۔ میری جان اس شوق سے زپ رہی ہے کہ کبھی وہ دن بھی آئے کہ اپنی جماعت میں بکثرت ایسے لوگ دیکھوں جنہوں نے جھوٹ چھوڑ دیا ہے اور ایک سچا عہد اپنے خدا سے کر لیا ہے کہ وہ ہر شر سے اپنے تئیں بچائیں گے اور تکبر سے جو تمام شرارتوں کی جڑ ہے بالکل دور چاڑیں گے اور اپنے رب سے ڈر کر رہیں گے۔ یہ باتیں ہیں جو آپ اپنی جماعت کے اندر پیدا کرنا اور دیکھنا چاہتے تھے اس ضمن میں میں حضرت صاحب کے اپنے نمونہ کے متعلق چند ایک واقعات آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔

حضرت مولانا عبد الباقیؒ فرماتے ہیں کہ حضرت صاحب کے اہل بیت لہ صیادہ گئے ہوئے تھے اور گرمی کا موسم تھا۔ میں گھر کے اندر چلا گیا اور ایک چارپائی پر جو اندر پڑی ہوئی تھی لیٹ گیا۔ مجھے نیند آگئی اور سو گیا۔ جب آنکھ کھلی تو دیکھا کہ حضرت صاحب نیچے فرش پر لیٹے ہوئے ہیں۔ میں گھر کر اٹھا اور کہا حضور آپ! آپ نے فرمایا نہیں لڑکے شور کرتے ہیں میں تو آپ کا پہرہ دے رہا تھا کہ آپ کی نیند خراب نہ ہو۔

اسی قسم کا ایک دوسرا واقعہ حضرت مرزا یعقوب بیگ صاحب نے بیان کیا ہے کہ میں حضرت صاحب کے گھر کے اندر گیا اور ایک چارپائی پر لیٹ کر سو گیا۔ جب میری آنکھ کھلی تو دیکھا کہ حضرت صاحب چارپائی کے نیچے فرش پر لیٹے ہوئے ہیں۔

ایک تیسرا واقعہ حضرت ڈاکٹر بنارت احمدؒ نے بیان کیا ہے کہ وہ اب محمد علی صاحبؒ کی اہلیہ فوت ہو گئیں۔ ہم قبرستان میں گئے۔ حضرت صاحب نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی۔ قبر کی تیاری میں ذرا دیر تھی اس لئے حضرت صاحب یک نشست کے سائے میں بیٹھ گئے۔ میں نے وہاں جا کر چادر بچھائی اور حضور سے درخواست کی کہ چادر پر تشریف رکھیں۔ آپ چادر پر بیٹھ گئے۔ اتنے میں لوگوں نے حضرت صاحب کو وہاں بیٹھے ہوئے دیکھ کر اس طرف آنا شروع کر دیا۔ جو بھی آتا آپ اُسے کہتے آئیے یہاں بیٹھ جائیے۔ وہ چادر پر بیٹھ جاتا اور آپ پیچھے ہٹ جاتے اسی طرح کرتے کرتے مرید سارے تو چادر پر بیٹھ گئے اور حضرت صاحب مٹی پر۔

آپ کے یہ اخلاق حسنہ۔ طبیعت کا انکار اور اپنے دوستوں کے ساتھ مروت ہمارے لئے نمونہ ہیں جنہیں ہمیں اپنی زندگیوں میں داخل کرنا چاہتے ہیں۔ جلسہ سالانہ صبیحہ اجتماع کے موقع پر جب مختلف طبائع اور مزاج کے لوگ اکٹھے

ہوتے ہیں اس قسم کے اخلاقی فاضلہ کا اظہار اور بھی ضروری ہوتا ہے۔ ہمیں گوشش کرنی چاہیے کہ یہ باتیں ہماری زندگی کا جزو بن جائیں تاکہ کسی معمول سے معمولی اختلاف کی ذبت بھی نہ آئے۔ کیونکہ حضرت صاحب کو باہمی جھگڑوں سے سخت نفرت تھی۔

جلسہ سالانہ کے یہ تین چار دن ہمارے لئے بڑے قیمتی ہوتے ہیں ہمارے بھائی اور بہنیں اپنے تمام کام کاج چھوڑ کر سفر کی تکلیف برداشت کر کے اپنے آرام اور مال کی قربانی دے کر اس میں شریک ہونے کے لئے اندرون پاکستان دور دراز کے مقامات اور سمندر پار سے بھی تشریف لاتے ہیں جس مقصد اور غرض کی خاطر وہ یہ سب کچھ برداشت کرتے ہیں وہ یہی ہے کہ ان تین چار ایام کو وہ اللہ کے لئے وقف کر دیں۔ ہمارے لاپرواہی کے لئے بھائیوں کو اس طرح کی کوئی تکلیف اٹھانا نہیں پڑتی۔ وہ آرام سے اپنے گھروں میں رہتے ہیں اور نہ یہاں آنے کے لئے انہیں کچھ خرچ کرنا پڑتا ہے میری خاص طور پر ان سے درخواست ہے کہ وہ بھی اپنے ان دور دراز کے مقامات سے آنے والے بھائیوں کی طرح یہ تین چار دن اللہ تعالیٰ کے لئے وقف کر دیں اور سوائے ان اغراض کے جن کو یاد کرنے کے لئے جلسہ کا انعقاد ہوتا ہے دوسری کوئی غرض مد نظر نہ رکھیں۔ اگر ہم ان ایام کا ایک ایک لمحہ اپنی مقاصد کو مد نظر رکھتے ہوئے صرف کریں گے تو یہ ہمارے لئے ایام اللہ متصور ہوں گے۔ اور اللہ کی رحمتیں ہم پر نازل ہوں گی۔ اگر ہمارے اندر بحیثیت جماعت یہ رنگ اور کیفیت پیدا ہو جائے جو حضرت صاحب کا مقصد ہے تو پھر یہ ہمارے لئے واقعی ایام اللہ ہو جائیں گے۔ اس کے لئے ضروری ہے کہ تمام دوست ساری نمازوں میں اور خاص کر نماز فجر میں حاضر ہوں۔ یہ چند دن تکلیف اٹھانے سے بڑا فائدہ ہوگا۔

آپ جانتے ہیں کہ ہم جس زمانے سے گزر رہے ہیں یہ بڑا ناگوار زمانہ ہے ساری دنیا اس کی پلیدی میں ہے لیکن ہمارے جو مخصوص حالات ہیں وہ آپ سے مخفی نہیں ہیں ان کا بیان کرنا میں اس وقت مناسب نہیں سمجھتا۔ اگر آپ جانتے اور محسوس کرتے ہیں تو ہمارے لئے یہ فکوکا مقام ہے کہ ہمیں ایسے حالات میں کیا کرنا چاہیئے۔ عزیز ناہم جمعوہ نے ہمارے سامنے حضرت صاحب کے جو ملفوظات پڑھے ہیں ان میں اس سوال کا جواب ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اگر ہم اپنا تعلق اور پیوند درست کر لیں تو زمانے کی نزاکت ہمیں کسی طرح متاثر نہیں کر سکتی اور ہم فائدہ ہی فائدہ میں ہوں گے۔ کسی خسارہ میں نہ ہوں گے لیکن اگر ہمارا تعلق اور رشتہ آسمان کے ساتھ نہ ہو تو پھر ہمیں باقی دنیا سے بھی بڑھ کر خطرہ ہے۔ ان خطرات سے محفوظ رہنے کے لئے یہی ایک علاج ہے کہ ہم اجتماعی اور انفرادی طور پر باتوں کو اللہ تعالیٰ کے حضور رکھ کر گریہ و زاری کریں اور اُس سے مدد اور نصرت طلب کریں کیونکہ یہ اس کا وعدہ ہے کہ:-

انا لنصر رسولنا والذین امنوا فی الحیلوة الدنیا
ویوم یقوم الا شہاد

”یقیناً ہم اپنے رسولوں کی اور ان کی جو ایمان لائے دنیا کی زندگی میں مدد کرتے ہیں اور جس دن گواہ کھڑے ہوں گے۔“

یہ ایک خوش خبری ہے کہ اللہ مومنوں کا بھی اسی طرح ناصر ہوتا ہے جس طرح وہ رسول کا ناصر ہوا ہے۔ وہ اپنی جاملوں کی ویسی ہی نصرت فرماتا ہے جیسی خود مومنین اپنی کی نصرت صاحب فرمایا ہے۔

یہی تدبیر ہے یاد رکھو کہ مانگوں اس سے قربت کو

اسی کے ہاتھ کو ڈھونڈو جلا دوسب کندوں کو

اس کے ہاتھ کو چھو کر دوسرے ذرائع پر کوئی بھروسہ نہیں کیا جاسکتا اور ہمارے پاس تو دوسرا کوئی ذریعہ ہے ہی نہیں۔ ہمارے پاس صرف اللہ کا ہی وسیلہ ہے اس لئے باقی تمام ذرائع اور اسباب سے منقطع اور بے نیاز ہو کر اگر ہم اس کے سامنے گریں گے تو وہ ضرور ہماری اعانت فرمائے گا۔ جب انسان سب کچھ چھوڑ کر صرف خدا کا ہو جاتا ہے تو وہ اسے بے یار و مددگار نہیں چھوڑتا۔ اور اس حالت میں اسے یہ بات تکلیف نہیں دیتی کہ دنیا اس کے ساتھ کیا سلوک کرتی ہے۔ حضرت صاحب فرماتے ہیں۔

جو ہمارا تھا وہ اب دلبر کا سارا ہو گیا

آج ہم دلبر کے اور دلبر ہمارا ہو گیا۔

شکر اللہ مل گیا ہم کو وہ عمل بے بدل

کیا ہوا اگر قوم کا دل تنگ خار ہو گیا

حضرت صاحب نے تو یہ اپنی ذات کے متعلق فرمایا ہے لیکن وہ اپنی حیات سے بھی یہی توقع کرتے ہیں کہ وہ خدا کے لئے ہو جائے اور اپنا سب کچھ خدا کو سونپ دے۔ جو لوگ اللہ کے ہو جاتے ہیں اللہ ان کو اپنی پناہ میں لے لیتا ہے اور ان کی حفاظت فرماتا ہے۔

جو کچھ میں نے اب تک آپ کے سامنے بیان کیا ہے اس کے علاوہ چند ایک اور ضروری باتیں بھی آپ سے کہنا چاہتا ہوں جن کا تعلق بھی جلسہ سالانہ کی اغراض کے ساتھ ہے۔ ہم میں سے جو لوگ یہاں مہمانوں کی خدمت پر مامور ہیں۔ انہیں میزبانی کا غنجر حاصل ہے۔ اس میزبانی کے جو فرائض ان پر عائد ہوتے ہیں انہیں چاہیے کہ ان کا پورا پورا حق ادا کریں اور مہمانوں کو مقدور بھر ہر طرح کا آرام پہنچانے کی کوشش کریں لیکن ہو سکتا ہے کہ باوجود پوری لگائی کوشش کے اگر کوئی خامی رہ جائے یا کوتاہی ہو جائے تو ہمارے مہمانوں کو بھی جو محض اللہ کی خاطر بہت سی تکلیف برداشت کر کے یہاں آتے ہیں ہماری ان خامیوں اور کوتاہیوں کو نظر انداز کرتے ہوئے صبر و تحمل سے برداشت کر لینا چاہیے کیونکہ یہ چھٹی موٹی تکلیف بھی اللہ تعالیٰ کے لئے ہی ہوں گی اور اس کے نزدیک ان کے لئے بھی اجر ہو گا۔

”ذالک بانہم لا یصیبہم ظہا ولا نصب ولا مخمصة فی سبیل اللہ ولا یطعون موطئا یخینط الکفار ولا ینالون من عدو نیلا الا کتب لہم بہ عمل صالح ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین“

اللہ کی راہ میں اگر کسی کو پیاس۔ ٹھکان یا بھوک برداشت کرنا پڑتی ہے تو اس کے لئے بھی اس کا اجر لکھا جاتا ہے۔ اگر یہاں اسے کوئی اجر نہیں ملتا تو اللہ

اس کے اجر کو ضائع نہیں کرتا۔ ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ محسن کہتا ہے۔ اگر ہمارے یہاں قرآن کریم کے ان الفاظ کو سامنے رکھتے ہوئے تکلیفیں برداشت کریں گے تو انہیں یقیناً ان کا اجر ملے گا۔

ایک اور بات جس کی طرف میں آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں یہ ہے کہ تمام اجلاسوں میں آپ سب کو یہاں حاضر رہنا اور تمام تعارفی چاہیے۔ مقررین تیاری کر کے یہاں آتے ہیں تاکہ اپنے علم سے آپ کو اور اپنے آپ کو فائدہ پہنچائیں۔ تقریروں سے انسان کے علم میں اضافہ ہوتا ہے۔ ان میں نیکی کی باتیں بیان کی جاتی ہیں کسی کے منہ سے کسی وقت ایک ایسی بات نکل جاتی ہے جو دل میں اتار جاتی اور ایک پاک تبدیلی پیدا کرنے کا باعث بن جاتی ہے۔ کسی موضوع کی پسندیدگی یا ناپسندیدگی کا خیال دل میں نہ لائیں۔ یہاں کوئی موضوع ایسا نہیں ہوتا جس میں خدا اور رسول کی بات نہ کی جاتی ہو۔ سوائے کسی خاص محذوری یا مجبوری کے باہر گھومنے پھرنے میں اپنا قیمتی وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے کیونکہ اس سے بھی جلسے کا مقصد فوت ہو جاتا ہے۔

یہاں آپ نے معذوری کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ میں پچھلے دو ماہ سے بیمار رہا ہوں۔ میری بیماری جو بتائی گئی وہ کوئی دائرہ انفلکشن ہے۔ دائرہ بعض اوقات جسم میں داخل ہو جاتی ہے اور ان کو آہستہ آہستہ اندر سے کمزور کرتی رہتی ہے۔ مجھے جلسہ سے چند دن پہلے تک یقین نہیں تھا کہ میں اپنی اس بیماری کیوجہ سے آپ کے سامنے کھڑا ہو کر تقریر کر سکوں گا۔ لیکن خدا کا شکر ہے کہ اب آپ کے سامنے کھڑا ہوں۔ اس ذاتی معذوری کے متعلق میں نے یہ بات اس لئے کی ہے کہ اگر آپ میری بیماری کیوجہ سے مجھے یہاں نہ بھیجیں تو یہ نہ سمجھیں کہ میں نے جو کچھ آپ سے کہا ہے اس پر خود عمل نہیں کر رہا ہوں۔ میرے کرے میں ایک لاؤڈ سپیکر لگایا گیا ہے جس کے ذریعے میں آپ سے زیادہ تقریریں سنتا ہوں اور مجھے تکلیف نہیں ہوتی۔ یہ ایک ذاتی بات ہے جس کا ذکر میں نے اس لئے کر دیا ہے کہ آپ کے دلوں میں کوئی وسوسہ پیدا نہ ہو۔

آخری بات جو میں کہنا چاہتا ہوں یہ ہے کہ جلسہ ٹھیک وقت پر شروع اور ٹھیک وقت پر ختم ہو جانا چاہیے اور یہ اسی وقت ممکن ہو سکتا ہے کہ سب لوگ وقت پر جلسہ گاہ میں تشریف لے آئیں۔ مجھے آج یہ دیکھ کر بہت خوشی ہوئی کہ جلسہ عین وقت پر شروع ہوا اور میں نے دیکھا کہ میری تقریر ابھی شروع ہونا تھی اور جب عزیز زادہ جنجوعہ ملفوظات کا آخری شعر پڑھ رہے تھے تو اچھٹے میں ایک منٹ باقی تھا اس باقاعدگی کو قائم رکھنا چاہیے تاکہ بار بار یاد دہانی کی ضرورت محسوس نہ ہو۔

آخر میں آپ نے فرمایا کہ میں بھی دعا کرتا ہوں اور آپ سب بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس جلسہ کو کامیاب فرمائے۔ ہم سب اس کے روحانی فیوض اور برکات سے مالا مال ہو کر جائیں اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی حاصل ہو۔ کیونکہ رضوان اللہ اکبر۔ ہم ہر وقت اس میں لیکن اگر اللہ تعالیٰ کی رضا ہمیں حاصل ہو جائے تو نعم داد کا تھوڑا ہونا کوئی معنی نہیں رکھتا۔ اللہ تعالیٰ چھوٹے گروہ کے ساتھ ہو کر اسے کثیر گروہ

پروفیسر ڈاکٹر نظیر الاسلام ایم۔ اے۔ پی ایچ۔ ڈی کی وفات

پر تعزیتی خطوط

* جناب محمد یوسف تاثیر جنرل سیکرٹری احمدیہ انجمن اشاعت اسلام (ہند) سرسنگر سے لکھتے ہیں۔

”آپ کا خط نمبر ۳۶۰۶-۸۲ بذریعہ ہوائی ڈاک موصول ہوا۔ اس میں آپ ایک رنجیدہ افسوسناک حادثہ کی اطلاع دی ہے کہ جماعت کے ایک خاص بزرگ مبلغ اسلام ڈاکٹر نظیر الاسلام صاحب ایم۔ اے۔ پی ایچ۔ ڈی خود ۳۱ اس دار فانی سے رحلت کر گئے۔ اللہ دانا الیہ راجعون۔ جناب ڈاکٹر صاحب اصلی کشمیر کے باشندے تھے خاکسار نے سال ۸۲ء کے سالانہ جلسہ پر ان سے ملاقات کا شرف حاصل کیا۔ آپ ملنسار اور بااخلاق بزرگ تھے۔ بنیادیں ۲۷ بعد از نماز جمعہ بمقام جامع احمدیہ دارالسلام یاری پورہ مرحوم کا جنازہ غائبانہ پڑھا گیا۔ اور احمدیہ انجمن ہند سے وابستہ جماعت کے لئے صوفی پورہ سرسنگر مقبرہ واہ جہول نے اپنی اپنی مساجد میں مرحوم کا جنازہ غائبانہ ادا کیا۔ مورخ ۱۴/۲۹-۸۲ احمدیہ انجمن اشاعت اسلام ہند کے اختتام سے ایک ہفتہ قبل لوگ یاری پورہ کشمیر زیر صدارت الحاج محمد صادق بٹ صاحب منعقد ہوا۔ اس اجلاس میں سرسنگر کے احباب کو بھی شمولیت کی دعوت دی گئی تھی اس خصوصاً اجلاس میں ایک نامی قرارداد باتفاق رائے پاس کی گئی۔ ۲۹-۸۲ احمدیہ انجمن اشاعت اسلام ہند کا ایک اجلاس بمقام ہوم شلی لوگ یاری پورہ کشمیر زیر صدارت الحاج محمد صادق بٹ صاحب منعقد ہوا۔ اس اجلاس کا اختتام جماعت یاری پورہ نے کیا تھا۔

۱۔ یہ اجلاس حضرت ڈاکٹر نظیر الاسلام ایم۔ اے۔ پی ایچ۔ ڈی مبلغ اسلام لندن کی وفات حشر آیات کو ایک توفیق نقصان قرار دیتا ہے۔ مرحوم نیک صالح اور مرد مومن تھے۔ اس مادی دور میں عالم باعمل ہونے کے ساتھ ساتھ مجاہد بھی تھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ مرحوم کو جنت الفردوس عطا کرے اور جماعت کو اس کا نعم البدل عطا کرے۔ آمین اس صدمہ عظیم میں جماعت احمدیہ (ہند) کی تمام جماعتیں اور افراد برابر کے شریک ہیں۔ اللہ تعالیٰ مرحوم کے لواحقین اور جماعت خصوصاً حضرت امیر قوم ایدہ اللہ تعالیٰ کو یہ صدمہ برداشت کرنے کی توفیق عطا کرے۔ اللہ دانا الیہ راجعون۔

اخبار احمدیہ

* حضرت امیر ایدہ اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز خیریت سے ہیں۔ احباب جماعت حضور کی صحت و عافیت والی لمبی زندگی کے لئے اللہ تعالیٰ کے ہاں اپنی دعائیں جاری رکھیں۔

پر غالب کر کے دکھاتا ہے۔ ہم تھوڑے ہونے کی وجہ سے لوگوں کے مسخرگان نہ بنے ہیں پہلے بھی ایک متکبر نے حقارت سے کہا تھا کہ یہ ایک چھوٹا سا ٹولہ ہے۔

”اِنَّ هَؤُلَاءِ لَشَرٌّ مِّنْ قَلِيلٍ وَّانْهَم لَنَا لَعَالُطُونَ۔ وَاِنَّا لَجَمِيعٌ حَازِلُونَ“

یہ تھوڑی سی جماعت ہے اور وہ ہمیں غصہ دلانے والے ہیں اور ہم ایک محتاط جماعت ہیں۔ لیکن اس کا انجام کیا ہوا۔ یہ کثیر محتاط جماعت باغوں۔ چشموں خزانوں اور عزت والے مقامات سے محروم کر دی گئی اور یہ تھوڑی سی جماعت ان کی وارث ہو گئی۔

ہم بھی چھوٹی سی جماعت لوگوں کو غصہ دلانے والے ہیں لیکن گھبرانے اور خوف زدہ ہونے کی کوئی بات نہیں۔ اللہ تعالیٰ سے اس کی مدد اور نصرت کے لئے دعا کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو اور جس مقصد کے لئے ہم یہاں جمع ہوئے ہیں اس میں ہمیں کامیابی عطا فرمائے۔ آمین!

بقیہ :- خدیجہ نعت

رجب علی کی کامیابی امتحان ڈیٹیل نیشنل بورڈ کے لئے ہوتی تھیں۔ انہوں نے قاسمہ یونیورسٹی کے ڈیٹیل کالج سے ڈگری حاصل کرنے کے بعد جزیرہ موریشس میں پرائیویٹ پبلیشنگ دوسال کرنے کے بعد امریکہ آنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ یہاں انہیں معلوم ہوا کہ انہوں نے نیشنل بورڈ اور ڈیٹیل بورڈ کے امتحان پاس کرنے ضروری ہیں تب کہیں ملازمت مل سکے گی یا اپنی پبلیشنگ شروع کر سکیں گے لہذا میرے مشورہ پر وہ امریکہ تو پہنچ گئے لیکن یہاں ان کے مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔

دوسرے ۱۹۸۲ء کے آخری چار ماہ میں نے پاکستان گزار دئے۔ اور سالانہ جلسہ کی حاضری کے بعد واپس امریکہ پہنچا۔ یہاں میرا لاؤنس ۲۵۰ ڈالر ماہوار جو ملا کر تا تھا بند کر دیا گیا۔ اس کے اجرا کے لئے درخواست دینی پڑی۔ دس ماہ گزر گئے کوئی فیصلہ نہ ہوا۔ ۲۵ ہزار روپیہ قرض لینا پڑا۔ مالی مشکلات کے حل کرانے کے لئے بھی دعاؤں کی ضرورت تھی۔ تیسرے ماہ دسمبر میں سالانہ جلسہ میں شمولیت کا ارادہ تھا۔ لیکن مالی حالات اجازت نہیں دیتے تھے اس کے لئے بھی دعائیں کرنی پڑیں۔ آخر جب سب کے جانے کا بندوبست نہ ہو سکا تو میں نے جلسہ سالانہ کی نمایاں کامیابی کے لئے دعائیں کیں۔ بہر حال مختلف امور کی کامیابی کے لئے ان تین ماہ کے عرصہ میں نہایت خشوع و خضوع سے ساتھ دعا میں کرنے کا سرفہرہ ملا۔ اللہ تعالیٰ کے نفع سے سب دعائیں قبول ہوئیں خصوصاً جلسہ سالانہ لاہور جس نے کامیابی کے لحاظ سے ریکارڈ قائم کر دیا نہ صرف حاضری کے لحاظ سے گذشتہ سالوں کے مقابلہ میں اضافہ ہوا بلکہ حضرت امیر ایدہ اللہ تعالیٰ کی اپیل پر گیارہ لاکھ روپے نئے اندر رقم اشاعت اسلام اور اشاعت قرآن کریم کے لئے وصول ہوئے۔ میں نے ایک خط مبارکبادی کا محترم شیخ عزت الرحمن صاحب آف کراچی کو لکھا ہے جو اس نشست کے صدر تھے کاش شیخ عزت الرحمن کے مقابلے میں شیخ عثمان فاروق پیدا ہوتے۔ ***

درس قرآن - سبق ۹۱

اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
وَ اِذْ هَمَمْتُ تَآءُفُنْ مِنْكُمْ اَنْ تَفْشَلَا وَ اللّٰهُ
وَ یَبْهَمَا وَ عَلٰی اللّٰهِ فَلِیَنْتَوٰکِلِ الْمُؤْمِنُوْنَ ۝

ترجمہ: جب تم میں سے دو گروہوں نے ارادہ کیا کہ ہمت ہار دیں اور اللہ
ان دونوں کا ولی تھا۔ اور اللہ پر ہی مومنوں کو توکل کرنا چاہیئے۔

(آل عمران - ۱۶۱)

میں نے اس آیت کو اس لئے چنا ہے کہ اس میں توکل کے معنیوں پر بہت
عمدہ روشنی پڑتی ہے۔ توکل کے عام معنی قسمت سے بے لگے جانے میں کہ انسان
ہاتھ پر ہاتھ دھر کے بیٹھا ہے اور خدا پر بھروسہ کرے کہ وہ اس کے سب کام کر
دیگا۔ حالانکہ یہ معنی قرآن حکیم کی صریح آیت کے خلاف ہیں کہ وَاَنْتَ لَیْسَ
لِلْاِنْسَانِ الْاَمْسَعٰی (النجم ۵۲ - ۵۹) یعنی انسان کے لئے کچھ نہیں سوائے
اس کے جس کے لئے وہ کوشش کرے۔ تو چھپر کیا انسان کو صرف اپنی کوشش
پر بھروسہ کرنا چاہیئے؟ ہرگز نہیں۔ والی اللہ توجہ الامور یعنی سب کام
اللہ ہی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں یعنی انجام اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہوتا ہے
تو چھپر صحیح مسلک کیا ہے؟ وہ آج کی آیت بتلاتی ہے کہ انسان کا کام ہے
کہ پوری کوشش کرے یہاں تک کہ ضرورت ہو تو اپنی جان پر بھی کھیل جائے
اور چھپر انجام کے معاملہ میں اللہ پر بھروسہ کرے۔ اور مومن کے لئے تو خاص طور
پر یہاں فرمایا ہے کہ اللہ تو ان کا ولی یعنی کارساز ہے۔ اس لئے کوشش کے
علاوہ اللہ سے دعا کرنا بھی جائز ہے۔ بلکہ حضرت مرزا غلام احمد صاحب نے
تو عجیب نکتہ لکھا ہے کہ دعا بھی انسانی کوشش کا حصہ ہے۔ اس سلسلہ میں
آپہوں نے ایک دلچسپ واقعہ لکھا ہے کہ ایک شخص نے اپنے بیٹے کو ایک
بھاری پتھر کو جو راستہ میں روک تھا اٹھانے کو کہا۔ لڑکے نے کوشش کی مگر
کامیاب نہ ہو سکا۔ تو باپ نے بیٹے کو کہا کہ چھپر کوشش کر۔ لڑکے نے
چھپر کوشش کی مگر اٹھانہ سکا۔ جب تیسری دفعہ بھی لڑکے نے باپ کے کہنے پر
کوشش کی مگر اٹھانہ سکا تو باپ نے کہا پیارے بیٹے تم نے ابھی کوشش پوری
نہیں کی۔ اگر باوجود کوشش کے تم اٹھانہ سکے تھے تو مہربانی چاہیئے تھا کہ
مجھ سے کہنے کہ میری مدد کر دے کسی سے مدد چاہنا بھی کوشش کا حصہ ہے
تو انسان کو چاہیئے کہ اپنی مفقود چھپر کوشش کرے پھر اللہ تعالیٰ سے بھی
مدد مانگے مگر مدد مانگنے سے پہلے انسان کا اپنا عمل یعنی کوشش ضروری
ہے جیسا کہ سورۃ فاطر میں جو قرآن کریم کا عطر ہے۔ اِیَّاكَ نَعْبُدُ وَ اِیَّاكَ
نَسْتَعِیْنُ کی تفسیر میں میں حضرت مرزا صاحب کی تفسیر ہی بتا آیا ہوں۔

کہ اِیَّاكَ نَعْبُدُ یعنی ہم تیری ہی فرمانبرداری کرتے ہیں کو پہلے لائے اور
خدا کے دعا کو اِیَّاكَ نَسْتَعِیْنُ یعنی ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں کو بعد میں
لائے کہ پہلے انسان اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری میں پوری کوشش کرے پھر
اُس سے مدد مانگے کہ ہم کمزور و خطا کار انسان ہیں ہماری فرمانبرداری میں جو کمی
یا کوتاہی ہو اُسے تو اپنی جناب سے دور فرما دے یعنی ہمیں تو فتن دے کہ ہم
تیری کامل فرمانبرداری کر سکیں۔

اب ہم آج کی آیت کے معانی پر غور کرتے ہیں۔ اس آیت کی جو تفسیر حضرت
مولانا محمد علی صاحب امیر جماعت احمدیہ لاہور نے اپنی تفسیر "بیان القرآن" میں
کی ہے وہ بے نظیر ہے اور تقریباً انہی کے الفاظ میں میں اُسے دوبار تکرار
آیت کی تفسیر سے قبل اس کے تاریخی پس منظر کو جاننا ضروری ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے
زمانہ میں جنگ بدر میں سخت شکست کھانے کے بعد قریش مکہ نے ایک بڑی
بھاری کوشش اور کی مسلمانوں کو تباہ کرنے کے لئے اور اپنی پہلی شکست کا داغ
مٹانے کے لئے۔ اور اگلے سال یعنی ۳ھ میں تین ہزار کا لشکر لے کر احد کے
مقام پر جو مدینہ کے شمال میں صرف چار میل کے فاصلہ پر تھا پہنچ گئے۔ ان کا وہاں
ٹھہر جانا اس لئے تھا کہ تا مسلمان کسی طرح مدینہ سے باہر نکل آئیں کیونکہ جنگی دفاع
کے لئے یہ سبھی بخوبی جانتے ہیں کہ شہر کے اندر رہ کر مسلمانوں کی پوزیشن دفاع کے لئے
مضبوط رہتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کیا کہ ہمیں باہر نکل کر کفار سے
جنگ کرنی چاہیئے یا شہر کے اندر رہ کر بعض صحابہ کی رائے تھی کہ ہمیں شہر کے
اندر رہ کر ہی جنگ کرنی چاہیئے۔ یہی رائے منافقوں کے سردار عبداللہ بن ابی نے
دی منافق اس وقت مسلمانوں میں ملے جلے تھے مگر مسلمانوں کی اکثریت کا یہ رائے
تھی کہ ہم کو باہر نکل کر مقابلہ کرنا چاہیئے در نہ کفار یہ سمجھیں گے کہ مسلمان ان سے درگٹے
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی رائے تو یہی تھی کہ شہر کے اندر رہ کر ہی مقابلہ کریں اور آپ
نے تین خواب بھی دیکھے تھے جن کا مطلب معلوم ہوتا تھا کہ اس جنگ میں کچھ نقصان ہو
گا اور ایک خواب کی تعبیر حضور کو معلوم دی کہ شہر کے اندر رہ کر ہی دفاع کرنا بہتر ہو گا
مگر چونکہ تعبیر کا معاملہ منکوک ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی صریح ہدایت کوئی نازل نہ ہوئی
تھی اس لئے حضور نے اکثریت کی رائے پر عمل کیا۔ یہ ہے شوریٰ یعنی مشورہ کی
عزت (جس کا حکم قرآن حکیم میں وَاْمُرْهُمْ بِشُورٰی جبینہم (الشوریٰ ۳۸) کے الفاظ میں ہے) جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھائی کہ اپنی رائے بلکہ اپنی خواہش
کے بھی خلاف شوریٰ کے فیصلہ کو ترجیح دی۔

چنانچہ آپ ایک ہزار آدمی کو لے کر احد کے مقام کی طرف گئے ایک مقام
پر جبکہ کفار مسلمانوں کو دیکھ سکتے تھے عبداللہ بن ابی اپنے تین سو سے اندھم

اور اپنے رب پر توکل کرتے ہیں۔ یعنی انسان کا کام ہے کہ عمل یعنی بھرتی کرے۔ کوشش کرے اور اگرچہ حالات کیسے بھی پیدا ہوں اُن پر صبر کرے اپنے رب پر توکل کرتے ہوئے۔

حدیثوں سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے کہ اسباب سے کام لے کر بھرتی کرنا خدا پر چھوڑنا توکل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے پوچھا کہ اونٹ کو اللہ پر توکل کر کے کھلا چھوڑ دوں تو آپ نے فرمایا اعلیٰ ما وتوکل اس کے گھٹنے کو رستی سے باندھ دو اور پھر توکل کرو۔ اسی طرح جو لوگ حج کے لئے غیر اخراجات لئے جاتے تھے اور کہا کرتے تھے نحن الامتوکلون یعنی ہم خدا پر توکل کرتے ہیں تو ان کو قرآن کریم نے یہ فرما کر دکھ دیا وتزوّدوا یعنی پورے اخراجات لیکر چلو۔ اسباب سے کام نہ لینا توکل نہیں۔ اور اس کے خلاف جن حدیثوں سے نتیجہ نکالا جاتا ہے وہ بالکل غلط ہے مثلاً یہ حدیث لو انکم تمنوکلون علی اللہ حق لوفدکم کم کما یرزق الطیر تغدو وخصا و تروح بطاننا جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اگر تم اللہ پر توکل کرو جو توکل کا حق ہے تو وہ تم کو رزق دے جس طرح پرند کو رزق دیتا ہے کہ صبح کے وقت بھوکا نکلتا ہے اور شام کو پیٹ بھر کر آتا ہے۔ اس سے یہ نتیجہ نکالنا کہ رزق کے لئے تلاش اور کوشش کی ضرورت نہیں اس حدیث کے صریحاً خلاف ہے۔ حدیث میں اگر یہ ہوتا کہ دیکھو خدا پرندہ کو کس طرح گھونسلہ میں بیٹھے رزق پہنچا دیتا ہے تو کوئی اس کے غلط معنی لے سکتا تھا۔ وہاں تو صاف لکھا ہے کہ پرندہ صبح سے لے کر شام تک رزق کی تلاش کرتا ہے تو خدا اس کا پیٹ بھر دیتا ہے۔ تو اس کا مطلب صاف ہے کہ پرندہ کی طرح اگر تم بھی کوشش کرو گے تو خدا تم کو بھوکا نہیں رکھے گا۔

توکل دراصل انسان کو اسباب پرستی سے بچاتا ہے۔ اسباب کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے اسی لئے کہ انسان اُن سے کام لے جس طرح کہ اللہ تعالیٰ اپنے تمام کام اسباب پیدا کر کے کرتا ہے اگرچہ وہ اسباب ہمیں ہر ذوق نظر بھی آئیں مگر اسباب پرستی یعنی یہ سمجھ لینا کہ اسباب ہی ہمارا کام کرتے ہیں شکر ہے۔ مثلاً اللہ تعالیٰ نے ہر بیماری کے لئے دوا پیدا کی ہے اس لئے علاج معالجہ کرنا عین اللہ تعالیٰ کی تدبیر کے مطابق ہے مگر یہ سمجھنا کہ دوا یا ڈاکٹر ہی ہمیں صحت دیتا ہے غلط ہے۔ اسی لئے دوسری جگہ قرآن کریم نے حضرت ابراہیم کا قول دہرایا ہے کہ واذ مرضت فہو یشفی منی (الشعراء: ۸۰) یعنی اصل شفا اللہ تعالیٰ کا کام ہے۔ تو توکل کے یہ معنی ہیں کہ اسباب سے کام لیکر نتیجہ کو اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دو۔ البتہ اسباب میں سے دعا بھی ہے اس لئے کوشش پوری کرو۔ اور خدا سے مدد بھی مانگو مگر بھرتی جو وہ فیصلہ کرے اُس پر ماضی رہو۔

منا ففوز کو لیکر اس بہانہ سے واپس چلا گیا کہ میرے مشورہ کے مطابق کیوں کام نہیں لیا گیا۔ اس کی اس شرارت کے مقصد دو تھے۔ ایک تو کفار کو دکھا کر وہ واپس ہو گیا تاکہ اُن کو جتنا دے کہ میں اور میرے ساتھی تمہارے ساتھ ہیں۔ دوسرے اس طرح میدان جنگ میں پہنچ کر تقریباً ایک تہائی فوج کا چھوڑ کر چلا جانا مسلمانوں کے حوصلے پست کرنے کا باعث بن سکتا تھا۔ اور یہی اثر کچھ حد تک ہوا جس کے آج کی آیت مبارکہ میں ذکر ہے کہ ”جب تم میں سے دو گروہوں نے ارادہ کیا کہ ہمیت ہار دیں حالانکہ اللہ دونوں کا ولی تھا اور اللہ پر ہی مومن کو توکل کرنا چاہیئے“ یہ دو گروہ کون تھے ان کا نام قرآن پاک نے نہیں لیا اور اس طرح ان کی پردہ پوشی فرمائی کیونکہ بالآخر وہ دونوں گروہ مسلمان فوج کا چھوڑ کر نہ گئے تھے بلکہ بعد میں اُن سے مل کر لڑے تھے۔ مگر صحابہ کا بھی کمال تھا دینا ندری کا اور اللہ تعالیٰ سے محبت کا کہ ان دو گروہوں نے خود بتایا کہ وہ ہم تھے اور اس اقرار کی انہوں نے وجہ بھی بتائی کہ ہم نہیں پسند کرتے کہ یہ آیت نہ اتنی اس لئے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ ہمارا ولی یعنی دوست اور کارساز ہے۔ ساتھ ہی فرمایا کہ اللہ پر ہی مومنوں کو توکل کرنا چاہیئے۔

لفظ توکل وکل سے ہے جس کے معنی اپنے معاملہ کو کسی کے سپرد کرنا اور اُس پر بھروسہ کرنا ہے۔ تو توکل کے اگر یہ معنی ہیں جو عام طور پر غلط سمجھے گئے ہیں کہ انسان خود کچھ نہ کرے اور اپنے کاموں کو خدا پر چھوڑ دے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نہ تو جنگ کو نکلتے، نہ جنگ سے قبل بھی دشمن کی خبر رکھتے، نہ دو دور دشمنوں کی سرکوبی کے لئے فوج بھیجتے۔ نہ جنگ کے لئے روپیہ کی قربانیاں کرتے، نہ ہتھیار اکٹھے کرتے، نہ دن رات مسلح رہتے، نہ گرمی سردی کی پرواہ نہ کرتے ہوئے تکلیفیں اٹھا کر مقابلہ کے لئے جاتے نہ اپنی جانیں دیتے، حالانکہ وہ یہ سب کچھ سارا عرصہ کرتے رہے۔

خود اسی موقع پر جو توکل کی ہدایت ہوئی ہے تو کس معنوں میں؟ دو گروہوں نے ارادہ کیا کہ جنگ سے واپس ہو جائیں مگر خدا نے جو اُن کا مومن ہونے کی وجہ سے ولی تھا ان کو یہ کمزوری دکھانے سے بچا لیا اور فرمایا کہ مومن اللہ پر توکل کیا کرتے ہیں تو معلوم ہوا کہ نامساعد حالات کے باوجود حق کے لئے جنگ کرنا توکل تھا اور جنگ نہ کرنا خلاف توکل تھا۔ پس قرآن کریم نے صاف بتا دیا کہ توکل اسباب سے کام لینے کا نام ہے اسباب کو ترک کرنے کا نہیں۔ اور فی الحقیقت وہ شخص خدا پر ایمان رکھنے والا نہیں کہہ سکتا جو خدا کے پیدا کئے ہوئے اسباب سے کام نہیں لیتا۔ بلکہ حقیقت توکل یہ ہے کہ خواہ اسباب کمزور بھی نظر آئیں تو بھی اُن سے کام لو اور بھرتی کرنا خدا پر چھوڑ دو۔ انسان کا کام ہے کوشش کرنا، اس پر نتیجہ مسترب کرنا یہ خدا کا کام ہے تو توکل انسان کی ہمت بڑھانے والی چیز ہے اور مصائب کے نیچے اس کو ہمت ہارنے سے روکتا ہے۔ اسی لئے قرآن کریم نے توکل کے ساتھ صبر کو جمع فرمایا ہے۔ فرمایا

الذین صبروا وعلی ربہم یتوکلون (النحل: ۴۳) یا نعم اجر العملین الذین صبروا وعلی ربہم یتوکلون (العنکبوت: ۲۹) ۵۸-۵۹ یعنی عمل کرنے والوں کا کیا ہی اچھا اجر ہے جو لوگ صبر کرتے ہیں

”اور جو نہیں السلام علیکم کہے اسے یہ نہ کہو کہ تو مومن نہیں۔“
(ارشاد مبارک تعالیٰ)

”تم میں سے بہتر وہ ہے جس کا اخلاق اچھا ہے۔“
(حدیث رسول)

حقیقت اسلام

اقسام حالات ثلاثہ انسانی

دافع ہو کہ پہلا سوال انسان کی طبعی، اخلاقی اور روحانی حالتوں کے بارے میں ہے۔ سو جانا چاہیے کہ خدا تعالیٰ کے پاک کلام قرآن شریف نے تین حالتوں کی اس طرح پر تقسیم کی ہے کہ ان تینوں کے لیے علیحدہ علیحدہ تین مبدع ٹھہرائے ہیں یا یوں کہو کہ تین سرچشے قرار دیئے ہیں جن میں سے ہر ایک ایک حالتیں نکلتی ہیں۔

پہلی حالت نفسِ امارہ:

چنانچہ پہلا سرچشمہ جو تمام طبعی حالتوں کا مورد اور مصدر ہے۔ اس کا نام قرآن شریف نے "نفسِ امارہ" رکھا ہے۔ جیسا کہ وہ فرماتا ہے۔ **إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارًا بِالسُّوءِ** (پہلا ع ۱) یعنی نفسِ امارہ میں یہ خاصیت ہے کہ وہ انسان کو بدی کی طرف جو اس کے کمال کے مخالف اور اس کی اخلاقی حالتوں کے برعکس ہے۔ جھکاتا ہے اور ناپسندیدہ اور بد راہوں پر چلانا چاہتا ہے۔ غرض بے اعتدالی اور بدیوں کی طرف جانا انسان کی ایک حالت ہے۔ جو اخلاقی حالت سے پہلے اس پر طبعاً غالب ہوتی ہے۔ اور یہ حالت اس وقت تک طبعی حالت کہلاتی ہے جب تک کہ انسان عقل اور معرفت کے زیر سایہ نہیں چلتا۔ بلکہ چار پایوں کی طرح کھانے پینے، سونے جاگنے یا غصہ اور جوش دکھلانے وغیرہ امور میں طبعی جذبات کا پیرو رہتا ہے۔ اور جب انسان عقل اور معرفت کے مشورہ سے طبعی حالتوں میں تصرف کرتا اور اعتدال مطلوب کی رعایت رکھتا ہے۔ اس وقت ان تینوں حالتوں کا نام طبعی حالتیں نہیں رہتا، بلکہ اُس وقت یہ حالتیں اخلاقی حالتیں کہلاتی ہیں جیسا کہ آگے بھی کچھ ذکر اس کا آئے گا۔

دوسری حالت نفسِ لوامہ:

اور اخلاقی حالتوں کے سرچشمہ کا نام قرآن شریف میں "نفسِ لوامہ" ہے۔ جیسا کہ وہ قرآن شریف میں فرماتا ہے۔ **وَلَا أَفْشِمُ بِالنَّفْسِ الْفَاسِقَةِ** (پہلا ع ۱) یعنی میں اس نفس کی قسم کھاتا ہوں۔ جو بدی کے کام اور ہر ایک بے اعتدالی پر اپنے تئیں ملامت کرتا ہے۔ یہ نفسِ لوامہ انسانی حالتوں کا دوسرا سرچشمہ ہے جس سے اخلاقی حالتیں پیدا ہوتی ہیں اور اس مرتبہ پر انسان دوسرے حیوانات کی مشابہت سے نجات پاتا ہے اور اس جگہ نفسِ لوامہ کی قسم کھانا اس کو عزت دینے کے لیے ہے۔ مگر یہ نفسِ امارہ سے نفسِ لوامہ بن کر جو اس ترقی کے جناب الہی میں عزت پانے کے لائق ہو گیا۔ اور اس کا نام لوامہ اس لیے رکھا کہ وہ انسان کو بدی پر غلامت کرتا ہے اور اس بات پر راضی نہیں ہوتا کہ انسان اپنے طبعی لوازم میں شتر بے ہمار کی طرح چلے اور چار پایوں کی طرح زندگی بسر کرے، بلکہ یہ چاہتا ہے کہ اس سے اچھی حالتیں اور اچھے اخلاق

صادر ہوں۔ اور انسانی زندگی کے تمام لوازمات میں کوئی بے اعتدالی ظہور میں نہ آوے اور طبعی جذبات اور طبعی خواہشیں عقل کے مشورہ سے ظہور پذیر ہوں۔ پس چونکہ وہ بڑی حرکت پر ملامت کرتا ہے اس لیے اس کا نام نفسِ لوامہ ہے۔ یعنی بہت ملامت کرنے والا۔ اور نفسِ لوامہ اگرچہ طبعی جذبات پسند نہیں کرتا بلکہ اپنے آپ کو ملامت کرتا رہتا ہے۔ لیکن نیکیوں کے بجالانے پر پورے طور سے قادر بھی نہیں ہو سکتا۔ اور کبھی نہ کبھی طبعی جذبات اس پر غلبہ کر جاتے ہیں۔ تب گر جاتا ہے اور ٹھوکر کھاتا ہے گویا وہ ایک کمزور بچہ کی طرح ہوتا ہے جو گرنا نہیں چاہتا ہے، مگر کمزوری کی وجہ سے گرتا ہے، پھر اپنی کمزوری پر نادم ہوتا ہے۔ غرض یہ نفس کی وہ اخلاقی حالت ہے۔ جب نفس اخلاق فاضلہ کو اپنے اندر جمع کرتا ہے۔ اور سرکشی سے بیزار ہوتا ہے، مگر پورے طور پر غالب نہیں آ سکتا۔

تیسری حالت نفسِ مطمئنہ:

پھر ایک تیسرا سرچشمہ ہے جس کو روحانی حالتوں کا مبدع کہنا چاہیے۔ اس سرچشمہ کا نام قرآن شریف نے نفسِ مطمئنہ رکھا ہے۔ جیسے کہ وہ فرماتا ہے۔ **يَا أَيُّهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً ۖ فَادْخُلِي فِي عِبَادِي ۖ وَادْخُلِي جَنَّاتٍ ۖ ذَاتِ نَعِيمٍ** (پہلا ع ۱۵) یعنی اے نفس آرام یافتہ جو خدا سے آرام پا گیا۔ اپنے خدا کی طرف واپس چلا آ۔ تو اُس سے راضی اور وہ تجھ سے راضی۔ پس میرے بندوں میں بل جا۔ اور میرے بہشت کے اندر آ جا۔ یہ وہ مرتبہ ہے جس میں نفس تمام کمزوریوں سے نجات پا کر روحانی قوتوں سے بھر جاتا ہے اور خدا تعالیٰ سے ایسا پیوند کر لیتا ہے کہ بغیر اس کے جی بھی نہیں سکتا۔ اور جس طرح پانی اوپر سے نیچے کی طرف بہتا اور بسبب اپنی کثرت اور نیرد کوں کے دُور ہونے سے بڑے زور سے چلتا ہے۔ اُسی طرح وہ خدا کی طرف بہتا چلا جاتا ہے۔ اسی کی طرف اشارہ ہے جو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ کہ وہ نفس جو خدا تعالیٰ سے آرام پا گیا۔ اس کی طرف واپس چلا آ پس وہ اسی زندگی میں نہ موت کے بعد ایک عظیم الشان تبدیلی پیدا کرتا ہے اور اسی دنیا میں نہ دوسری جگہ ایک بہشت اس کو ملتا ہے۔ اور جیسا کہ اس آیت میں لکھا ہے کہ تو اپنے رب کی طرف یعنی پرورش کرنے والے کی طرف واپس آ۔ ایسا ہی اس وقت یہ خدا سے پرورش پاتا ہے۔ اور خدا کی محبت اس کی غذا ہوتی ہے اور اسی زندگی بخش چشمہ سے پانی پینا ہے اس لیے موت سے نجات پاتا ہے۔ جیسا کہ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں فرماتا ہے۔ **قَدْ أَفْلَحَ مَن زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَن دَسَّاهَا** (پہلا ع ۱۶) یعنی جس نے ارضی جذبات سے اپنے نفس کو پاک کیا وہ بچ

گیا اور نہیں ہلاک ہوگا۔ مگر جس نے ارضی جذبات میں جو طبعی جذبات ہیں۔ اپنے تئیں چھپا دیا۔ وہ زندگی سے نا اُمید ہو گیا۔

غرض یہ تین حالتیں ہیں جن کو دوسرے لفظوں میں طبعی اور اخلاقی اور روحانی حالتیں کہہ سکتے ہیں۔ اور چونکہ طبعی تقاضے افراط کے وقت بہت خطرناک ہو جاتے ہیں اور بسا اوقات اخلاق اور روحانیت کا ستیاناس کر دیتے ہیں۔ اس لیے خدا تعالیٰ کی پاک کتاب میں ان کو نفسِ امارہ کی حالتوں سے موعظ کیا گیا۔ اگر یہ سوال ہو کہ انسان کی طبعی حالتوں پر قرآن شریف کا کیا اثر ہے اور وہ ان کی نسبت کیا ہدایت دیتا ہے اور عملی طور پر کس حد تک ان کو رکھنا چاہتا ہے، تو واضح ہو کہ قرآن شریف کے دوسرے انسان کی طبعی حالتوں کو اس کی اخلاقی اور روحانی حالتوں سے نہایت ہی شدید تعلقات واقع ہیں۔ یہاں تک کہ انسان کے کھانے پینے کے طریقے بھی انسان کی اخلاقی اور روحانی حالتوں پر اثر کرتے ہیں اور اگر ان طبعی حالتوں سے شریعت کی ہدایتوں کے موافق کام لیا جائے، تو جیسا کہ نمک کی کان میں پڑ کر ہر ایک چیز نمک ہی ہو جاتی ہے ایسا ہی یہ تمام حالتیں اخلاقی ہی ہو جاتی ہیں۔ اور روحانیت پر گہرا اثر کرتی ہیں۔ اسی قرآن شریف نے تمام عبادات اور اندونی پاکیزگی کی اغراض اور مشروع خصوص کے مقاصد میں جسمانی ظہارتوں اور جسمانی آداب اور جسمانی تعدیل کو بہت ملحوظ رکھا ہے۔ اور غور کرنے کے وقت یہی فلاسفی نہایت صحیح معلوم ہوتی ہے کہ جسمانی اوضاع کا روح پر بہت قوی اثر ہوتا ہے۔ جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے طبعی افعال کو ظاہر جسمانی ہیں، مگر ہماری روحانی حالتوں پر ضرور ان کا اثر ہے۔ مثلاً جب ہماری آنکھیں رونا شروع کریں۔ اور گو تکلیف سے ہی روویں، مگر فی الفور ان آنسوؤں کا ایک شعلہ اٹھ کر دل پر جا پڑتا ہے۔ تب دل بھی آنکھوں کی پیروی کر کے غلگین ہو جاتا ہے، ایسا ہی جب ہم تکلف سے ہنسنا شروع کر دیں تو دل میں بھی ایک انبساط پیدا ہو جاتا ہے۔ یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ جسمانی سجدہ بھی روح میں خشوع اور عاجزی کی حالت پیدا کرتا ہے۔ اس کے مقابل پر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جب ہم گردن کو اونچے کھینچ کر اور چھاتی کو ابھار کر چلیں تو یہ وضع رفتار ہم میں ایک قسم کا تکبر اور خود بینی پیدا کرتی ہے۔ تو ان نمونوں سے پورے انکشاف کے ساتھ کھل جاتا ہے کہ بے شک جسمانی اوضاع کا روحانی حالتوں پر اثر ہے۔

ایسا ہی تجربہ ہم پر ظاہر کرتا ہے کہ طرح طرح کی غذاؤں کا بھی دماغی اور دلی قوتوں پر ضرور اثر ہے مثلاً ذرا غور سے دیکھنا چاہیے کہ جو لوگ کبھی گوشت نہیں کھاتے ذرا رفته رفته ان کی شجاعت کی قوت کم ہو جاتی ہے۔ یہاں تک کہ نہایت دل کے کمزور ہو جاتے ہیں۔ اور ایک خدا داد اور قابل تعریف قوت کو کھو بیٹھتے ہیں۔ ان کی شہادت خدا کے قانونِ قدرت سے اس طرح پر بھی ملتی ہے کہ بار پاریوں میں سے جس قدر گھاس خود جائز ہیں۔ کوئی بھی اُن میں سے وہ شجاعت نہیں دکھتا جو ایک گوشت خور جائز رکھتا ہے۔ پرندوں میں بھی یہی بات مشاہدہ ہوتی ہے پس اس میں کیا شک ہے کہ اخلاق پر غذاؤں کا اثر ہے ہاں جو لوگ دن رات گوشت خوری پر زور دیتے ہیں۔ اور نباتی غذاؤں سے بہت ہی کم حصہ رکھتے ہیں وہ بھی علم اور انکسار کے خلق میں کم ہو جاتے ہیں۔ اور میانہ روش کو اختیار کرنے والے دونوں خلق کے وارث ہوتے ہیں۔ اسی حکمت کے لحاظ سے خدا تعالیٰ قرآن شریف میں فرماتا ہے۔ کُلُوا وَشَرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا یعنی گوشت بھی کھاؤ اور دوسری چیزیں بھی کھاؤ، مگر کسی چیز کی حد سے زیادہ کثرت نہ کرو۔ تاکہ اس کا اخلاقی حالت پر بد اثر نہ پڑے

اور تاکہ یہ کثرت مضر صحت بھی نہ ہو۔ اور جیسا کہ جسمانی افعال اور اعمال کا روح پر اثر پڑتا ہے ایسا ہی کبھی روح کا اثر بھی جسم پر پڑتا ہے۔ جس شخص کی کوئی غم سینے آخروہ چشم پر آب ہو جاتا ہے۔ اور جبکہ خوشی ہو آخروہ تبسم کرتا ہے۔ جس قدر ہمارا کھانا پینا سونا۔ جاگنا۔ حرکت کرنا۔ آرام کرنا۔ بخل کرنا وغیرہ افعال طبعی ہیں۔ یہ تمام افعال ضروری ہمارے روحانی حالات پر اثر کرتے ہیں۔ ہماری جسمانی بناوٹ کا ہماری نشاۃ سے بڑا تعلق ہے۔ دماغ کے ایک مقام پر چوٹ لگنے سے یک نخت حافظہ جاتا رہتا ہے۔ اور دوسرے مقام پر چوٹ لگنے سے ہوش و حواس رخصت ہوتے ہیں۔ وہاں ایک ذہریلی ہوا کس قدر جلدی سے جسم میں اثر کر کے پھر دل میں اثر کرتی ہے۔ اور دیکھتے دیکھتے وہ اندونی سلسلہ جس کے ساتھ تمام نظام اخلاق کا ہے درہم برہم ہونے لگتا ہے۔ یہاں تک کہ انسان دیوانہ سا ہو کر چند منٹ میں گزر جاتا ہے۔ غرض جسمانی خدمات بھی عجیب نظارہ دکھاتے ہیں۔ جن سے ثابت ہوتا ہے کہ روح اور جسم کا ایک ایسا تعلق ہوتا ہے کہ اس راز کو کھونا انسان کا کام نہیں۔ اس سے زیادہ اس تعلق کے ثبوت پر یہ دلیل ہے کہ غور سے معلوم ہوتا ہے کہ روح کی ماں جسم ہی ہے۔ حاملہ عورتوں کے پیٹ میں روح کبھی اوپر سے نہیں گرتی، بلکہ وہ ایک نور ہے جو نطفہ میں ہی پوشیدہ طور پر خفی ہوتا ہے اور جسم کی نشوونما کے ساتھ چمکتا جاتا ہے۔ خدا تعالیٰ کا پاک کلام ہمیں سمجھاتا ہے کہ روح اس قالب میں سے ہی ظہور پذیر ہو جاتی ہے جو نطفہ سے رحم میں تیار ہوتا ہے۔ جیسا کہ قرآن شریف میں فرماتا ہے ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَنَّاكَ لِلَّهِ الْخَيْرِ الْحَقِّيقِي (پس) یعنی پھر ہم اس جسم کو جو رحم میں تیار ہوا تھا ایک اور پیدا نش کے رنگ میں لائے ہیں۔ اور ایک اور خلقت اس کی ظاہر کرتے ہیں جو روح کے نام سے موسوم ہے اور خدا بہت برکتوں والا ہے اور ایسا خالق ہے جو کوئی اس کے برابر نہیں۔

اور یہ جو فرمایا کہ ہم اسی جسم میں سے ایک اور پیدا نش ظاہر کرتے ہیں۔ یہ ایک گہرا راز ہے جو روح کی حقیقت دکھلا رہا ہے۔ اور ان نہایت محکم تعلقات کی طرف اشارہ کر رہا ہے جو روح اور جسم کے درمیان واقع ہیں۔ اور یہ اشارہ ہمیں اس بات کی بھی تعلیم دیتا ہے کہ انسان کے جسمانی اعمال اور اقوال اور تمام طبعی افعال جب خدا تعالیٰ کے لیے اور اس کی راہ میں ظاہر ہونے شروع ہوں تو اُن سے بھی یہی الہی فلاسفی متعلق ہے۔ یعنی ان مخلصانہ اعمال میں بھی ابتدا ہی سے ایک روح غفی ہوتی ہے۔ جیسا کہ نطفہ میں غفی تھی۔ اور جیسے جیسے ان اعمال کا قالب تیار ہوتا جائے۔ وہ روح چمکتی جاتی ہے۔ اور جب وہ قالب پورا تیار ہو چکا ہے تو یک دفعہ وہ روح اپنی کامل تجلی کے ساتھ چمک اٹھتی ہے اور اپنی روحی حیثیت سے اپنے وجود کو دکھا دیتی ہے اور زندگی کی مرتجح حرکت شروع ہو جاتی ہے۔ جیسا کہ اعمال کا پورا قالب تیار ہو جاتا ہے۔ مثلاً بجلی کی طرح ایک چیز اندر سے اپنی کھلی کھلی چمک دکھلانا شروع کر دیتی ہے۔ یہ وہی زمانہ ہوتا ہے جس کی نسبت اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں مثالی طور سے فرماتا ہے۔ نَادَا سَوِّیْنَاهُ وَنَقَعَتْ فِیْہِ مِنْ رُّوحِیْ فَتَقَوَّى اِلَیَّ سَاجِدٌ۔ یعنی جب میں نے اس کا قالب بنالیا اور تجلیات کے تمام مظاہر درست کر لیے۔ اور اپنی روح اس میں چھوٹ کر دی تو تم سب لوگ اس کے لیے زمین پر سجدہ کرتے ہوئے گر جاؤ۔ سو اس آیت میں ہی اشارہ ہے کہ جب اعمال کا پورا قالب تیار ہو جاتا ہے، تو اس قالب میں وہ روح چمک اٹھتی ہے جس کو خدا تعالیٰ اپنی ذات کی طرف منسوب کرتا ہے کیونکہ دنیوی زندگی کے فنا کے بعد وہ قالب تیار ہوتا ہے۔ اس لیے الہی روشنی جو پہلے دھیمی تھی۔ یک دفعہ بھڑک اٹھتی ہے اور واجب ہوتا ہے کہ خدا کی ایسی شان کو دیکھ کر ہر ایک سجدہ کرے اور اس کی طرف کھینچا جائے۔ سو ہر ایک نور کو دیکھ کر سجدہ کرتا ہے۔ اور طبعاً اس طرف آتا ہے۔ بجز ابلیس کے جو تاریکی سے دوستی رکھتا ہے۔

وَزِنُوا بِالْقِسْطِ الْمُسْتَقِيمِ (القرآن)

وَأَعِدُّوا لَهُمْ هُودًا أَقْرَبَ لِلتَّقْوَىٰ

”دیدہ دار“ کے فاضل مصنف مولانا کوثر نیاز سی کا ایک مضمون بعنوان ”قبتہ تکفیر“ کی کترشمہ سازیاں اور علمائے سوء کا کردار“ جو جنگ کے گزشتہ سال کے کسی شمارہ میں شائع ہوا ہے نظر سے گذرا۔ اس مضمون کی افادیت مسلم ہے اور اس پر فاضل مضمون نگار تشکر و امتنان کے مستحق ہیں۔ مضمون تو سارے کا سارا ہی اس قابل ہے کہ من و عن یہاں پر روج کر دیا جائے مگر میں محض اختصار کے پیش نظر چند کٹوٹے ہدیہ قارئین کو کرتا ہوں۔

اول

بخاری شریف (جلد اول) باب استقبال القبۃ میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :-

”جو شخص ہماری طرح نماز پڑھتا ہے۔

سہما سہے قبلہ کی طرف منہ کرتا ہے

اور سہارا ذبح کرتا ہے وہ مسلمان ہے اور اللہ اور اس کے رسول
کی حفاظت اسکو حاصل ہے پس اے مسلمانو! اس کو کسی قسم کی تکلیف
دے کر اللہ تعالیٰ کو اس کے عہد میں جھوٹا بناؤ۔“

۲۳-

حضرت شاہ ولی اللہ دہلویؒ اپنی مشہور عالم کتاب حجتہ اللہ البالغہ (جلد اول) میں حضورؐ کی ایک حدیث نقل کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ:-

”ایمان کی تین جڑیں ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ شجرِ خض لا الہ الا اللہ کہہ دے تو اس کے ساتھ کسی قسم کی لڑائی نہ کر۔ اسکو کسی گناہ کی وجہ سے کافر نہ بنا اور اسلام سے خارج مت قرار دے۔“

۴۱

امام طبرانی کہتے ہیں حضورؐ نے اسلام کو دس اجزاء اور پانچ قسم کیا تھا اور فرمایا
 تمغہ کہ :-

”اسلام کے دس حصے ہیں جن میں شخص کے حصے میں ایک حصہ آیا۔ وہ تباہ ہو گیا پہلا حصہ یہ ہے کہ جو شخص کلمہ طیبہ پڑھ لیتا ہے وہ ملت اسلامیہ میں داخل ہو جاتا ہے“ (کنز العمال)

چهارم :-

۱۔ شہادت اس بات کی کہ ہمیں کوئی معبود مگر اللہ تعالیٰ اور شہادت اس کی کہ محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔

۳۔ نماز قائم کرنا

سر۔ زکوٰۃ دینا۔

۴۔ حج کرنا۔

۵۔ رمضان کے وزے رکھنا۔

بنظر انصاف دیکھا جائے تو مسلمانوں کا کون سا گروہ ایسا ہے جو ان بنیادی عقیدوں پر یقین نہیں رکھتا۔ سبھی کو ان اصولوں پر دل سے اتفاق ہے صرف بعض نشریات، فروعات میں جھگڑے ہیں جو اختلافِ عقل کی وجہ سے عین فطری ہیں۔ بنیادی اصولوں کو چھوڑ کر محض نزاعات کو اچھالنا نہ دین کی خدمت ہے نہ ملت کی۔

کسی مسلمان کو کافر قرار دیدینا انتہا درجے کا شقاق و اور سنگدل ہے یہی وجہ ہے کہ سلف کے اکابر علماء و فقہاء اس سلسلے میں بے حد محتاط تھے مثلاً حنفی فقیہ علامہ شامی نے اپنی کتاب "دالمختار" میں لکھا ہے کہ :-

”ایک مسلمان کے کسی قول اور عقیدے کی سوتلا دہلیں ممکن نہیں ہیں۔“

سے ننانوے کفر کی ہوں اور صرف ایک احتمال ایمان کا ہوں تو اس

کے تکفیر جائز نہیں ۱۱

مشہور صوفی بزرگ حضرت گنگوہیؒ تو اس سے بھی آگے بڑھ گئے انہوں نے اپنے مکتوب "انوار القلوب" میں فقہاء کے اس قول کی تشریح کرتے ہوئے فرمایا :-

۵۔ یہ قول فقہاء شافعی سے احتمال کا تفسیر ہے، اس سے ملکہ اگر کسی

کے کلام میں سزاوارہ احتمال ہوں جن میں سے نو سو ننانوے احتمال لیتے۔

کفر یہ سبوں اور صرف ایک احتمال امان کا موت اس کا بھی تکفیر جائز نہیں۔

...

تاریخ کے اوراق اُلٹے جائیں تو یہ تماشا نظر آتا ہے کہ مسلمانوں میں جتنی تاریخ ساز شخصیتیں پیدا ہوئیں جن کے تذکرے حذف کر دیئے جائیں تو خدمت اسلام کا باب اپنے سرعنوان سے ہی محروم ہو جائے وہ سب کی سب اپنے اپنے زمانے میں بعض ظالم فتوایں لگا دوں کی نوازشات کا شکار ہو چکی ہیں۔۔۔۔۔ اسی بہتیاں جن پر کفر کے فتوے لگائے گئے ان کی فہرست میں یہ نام بھی دکھائی دیتے ہیں:-

”حضرت ابوبکر رضی عنہ، حضرت عمر رضی عنہ، حضرت عثمان رضی عنہ، حضرت علی رضی عنہ، حضرت

امام حسینؑ حضرت امام ابوحنیفہؒ حضرت امام مالکؒ حضرت امام احمدؒ حضرت

امام شافعی۔ حضرت جنید بغدادی۔ حضرت شبلی۔ حضرت ذوالنورین۔ حضرت

منصور شيخ محمد الدين ابن عفا - حضرت علي القادر جمال الدين حمزة بن ابن عفا

(المادة - ٨)

کسی جماعت کی دشمنی میں اس حد تک نہ بڑھو کہ عدل و انصاف کا خون بہہ

کیا ہاضی میں کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ کے دامن پر بھی لاکھوں کلگرہ گوسمناؤں کے

۳۔ حضرت شعیبؑ کا وعظ ذیل میں درج کیا جاتا ہے جو قرآن کریم میں یوں

وَلَا تَبْغِضُوا النَّاسَ اشْتِيََاءَ هَمٍّ وَلَا تَحْشُوا فِي

الأرض من معسدين -

(الشوام)

✽ حضرت شعیبؑ کی قوم نے اپنے کے لئے اور دینے کے لئے اور بات

* کاشت ہم سب کے لئے ایک ہی جیسے بات رکھیں اور عدل و انصاف

— ❖ ❖ ❖ —

آپ کے عطیات کا بہترین مصرف

مولانا محمد علی مہموئیے ڈسپنری

جو کبھی انسانیت کی خدمت اور حصولِ ثواب کا بہتر ذریعہ ہے۔

پتہ :- (پتو پدی) اریاض احمد صدر مقامی جماعت احمدیہ دارالسلام
۵۵ عثمان آباد لاہور۔

”خدا نے مجھے دنیا میں اس لئے بھیجا تاکہ میں جہلم اور خلق اور نرمی سے

حضرت مجدد صد چہار دہم

بانتہام البدہ پر نثر اردو و بانڈالہ لاہور سے چھپو اگر کسی بدشاعر احمد صاحب نے دفتر بنیام صلح

مفت روزہ پیغام صلح لاہور مورخہ ۱۲ مارچ ۱۹۸۴ء، جلد ۱، شمارہ ۱۱

حضرت داتا گنج بخشؒ - حضرت مجدد الف ثانیؒ - خواجہ نظام الدین اولیاءؒ حضرت

”جب بھی ماضی میں (اور حال میں بھی) کوئی مجتہد وقت اور احیا سہلت

مستمع

۱۰۰

وہم !

• بھٹو دور کے سابق وزیر مذہبی امور کے مندرجہ بالا اذیتاوت نقل کرنے

(۱) و یقیناً ما امر الله به ان یوصل ریفندوت فی

الارض اولىك هم الخسرون" (البقرة - ٢٤)

این گناهیست که در شهر شما نیز کنند

۴۔ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے کہ:

ولا يجزئكم ثمنات قنم على ان لا تعدوا - اعدوا هو انزب

اَسْلَمَیْمِ از فضلِ خدا
مصطفیٰ مارا امام و پیشوا
ہست او خیرالکرسل غیر الانام
ہر نبوت را بروشد آختنام

ختم شد بر نفس پاش ہر حال
لاجرم شد ختم ہر پیغمبر

ہفت روزہ

پیغامِ صلح

لاہور

ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین
دل سے ہیں غلامِ ختم المرسلین
شرک اور بدعت سے ہم بیزاریں
خاک پائے احمدِ مختاریں

وقت تھا وقتِ سچا کہ کسی اور وقت
میں آتا تو کوئی اور ہی آیا ہوتا

سالانہ چندہ
یاک و ہند سے
بیرونی ممالک سے
(دو پونہ (ملٹری ٹراک)

نامی مدیر
عبدالرؤف کھوکھر

ہجرام کہ وقت تو نزدیک رسید
اُنہیں میں ایک نیرا پڑ گیا اس کو قبول نہ کیا لیکن خدا نے قبول کر لیا اور بڑے زور اور محنت اس کی پائی ظاہر کر لیا

مدیر اعزازی
پروفیسر خلیل الرحمن

رجسٹرڈ ایل ۸۳۸
تادکا پستہ - تبلیغ
فون - ۵۲۴۳۴

جلد: ۷۱ { یومِ چہار شنبہ ۱۲۰۲ھ بمطابق ۲۱ مارچ ۱۹۸۲ء } شمارہ: ۱۲

ارشاداتِ حضرت مجددِ صد چہار دہم

ایک وفا شخص کسی قدر منزلت کے قابل نہیں

راہ بہت دشوار گزار ہے اور یہ بالکل سچ ہے کہ جب تک انسان خدا تعالیٰ کی راہ میں اپنی کھال اپنے ہاتھ سے نہ آتا لے تب تک وہ خدا تعالیٰ کی نگاہ میں قبول نہیں ہوتا۔ ہمارے نزدیک بھی ایک بیوفا نوکر کسی قدر منزلت کے قابل نہیں۔ جو لوگ صدق اور وفا نہیں دکھلاتا وہ کبھی قبولیت نہیں پاتا۔ اسی طرح جناب الہی میں وہ شخص پرلے درجہ کا بے ادب ہے جو چند روزہ دنیوی منافع پر نگاہ رکھ کر خدا تعالیٰ کو چھوڑتا ہے۔

(ملفوظات جلد ہفتم ص ۲۹)

”میں نصیحت کرتا ہوں کہ آپ نے جو تعلق مجھ سے پیدا کیا ہے (خدا تعالیٰ اس میں برکت ڈالے) اس کو بڑھانے اور مضبوط کرنے کی فکر میں ہر وقت لگے رہیں۔ لیکن یاد رہے کہ صرف اقرار ہی کافی نہیں جب تک عملی رنگ سے اپنے آپ کو رنگین نہ کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

احسب الناس ان یستکوا ان یقولوا امنا و ہم لا یفتنون۔

یعنی کیا انسانوں نے گمان کر لیا ہے کہ ہم امنا ہی کہہ کر چھٹکارا پالیں گے اور کیا وہ آزمائش میں نہ ڈالے جائیں گے۔ سواصل مطلب یہ ہے کہ یہ آزمائش اسی لئے ہے کہ خدا تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے کہ آیا ایمان لانے والے نے دین کو ابھی دنیا پر مقدم کیا ہے یا نہیں۔

آج کل اس زمانہ میں جب لوگ خدا تعالیٰ کی راہ کو اپنے مصالح کے خلاف پاتے ہیں یا بعض جگہ حکام سے ان کو کچھ خطرہ ہوتا ہے تو وہ خدا کی راہ سے انکار کر بیٹھتے ہیں ایسے لوگ بے ایمان ہیں۔ وہ نہیں جانتے کہ فی الزمرہ خدا ہی احکم الحاکمین ہے۔ اس میں کچھ شک نہیں کہ خدا تعالیٰ کی

دعا کو مضبوطی سے پکڑ لو۔

میں یقین رکھتا ہوں اور اپنے تجربہ سے کہتا ہوں کہ پھر اللہ تعالیٰ ساری مشکلات کو آسان کر دیتا لیکن مشکل یہ ہے کہ لوگ دعا کی حقیقت سے واقف ہیں اور وہ نہیں سمجھتے کہ دعا کیا چیز ہے۔ دعا یہی نہیں کہ چند لفظ مینہ سے بڑا بیٹے پر تو کچھ بھی نہیں، دعا اور عزت کے معنی ہیں اللہ تعالیٰ کو اپنی مدد کے لئے پکارنا۔۔۔

(ملفوظات جلد ہفتم ص ۲۹)

اے ماؤ، بہنو، بیٹیو!

درحقیقت اسلام کی تعلیمات میں مرد اور عورت کو مساوی رکھا گیا ہے اور اکثر مقامات پر قرآن کریم میں جہاں احکامات، خداوندی پر عیس کی دعوت دی گئی ہے وہاں مومنین اور مومنات کو اکٹھا ہی مخاطب کیا گیا ہے۔ اور اعمال کی جو ابدی میں بھی دونوں یکساں ذمہ داری رکھتے ہیں۔ صنف نازک ہونے کے اعتبار سے مرد کو نگران مفقہ کہتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے انتظامی اور عائلی معاملات میں الرجال قوامون علی النساء کہہ کر مرد کی ذمہ داریوں اور جوابدہی کی طرف اشارہ ضرور کیا ہے کہ اکثر و بیشتر مرد ہی اپنے پرہیز گارے لئے اوتامہ افراد کے لئے جو اس کے خاندان میں اس کی ذمہ داریوں تلے آتے ہیں روزی ماکر لانے کا ذمہ دار بہت لمبے اس کے باوصف شریعت کے معاملات کو پورا کرنے میں، اور دنیاوی کی سجا آوری میں اور حقوق کے حصول میں اور۔۔۔ نیز جزا اپنے اعمال کے حساب کتاب میں دونوں یکساں مقام رکھتے ہیں۔

قرآن کریم میں عورتوں کے تمام معاملات بہت وضاحت اور بڑھاپت سے بیان کئے گئے ہیں بعض معاملات پر اخبارات اور جرائد بحث و مباحثہ کرتے رہتے ہیں اور بعض معاملات جو سچی اور مخفی حالات سے تعلق رکھتے ہیں گو ان کا بھی اذرو سے شریعت بیان کیا جانا ضروری ہے مگر مصلحتاً اور حیار کے مانع آجانے سے انہیں عورتوں پر ہی چھوڑا جاتا ہے کہ وہ خود کتب اور رسائل سے استفادہ کر لیا کریں کہ انہیں خود میں اپنے ذمہ تمام امور کو لوہا کرنے اور ان کے بے جوابدہی کی نیامدی فرض سمجھنا چاہیئے۔ سورۃ نور سے چند امور پیش کئے جاتے ہیں اس کے بعد عورتوں سے متعلق بعض معاملات پر علماء کی رائے پیش کی جائیگی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:-

”تو مومنوں سے کہہ دے کہ وہ اپنی ننگا میں نیچی رکھا کریں اور اپنے جبار کے مقامات کی حفاظت کریں یہ ان کے لئے زیادہ پاکیزگی کا موجب ہو گا۔ یقیناً جو کچھ وہ کرتے ہیں خدا انہیں اس سے بخوبی باخبر ہے۔ تو مومن عورتوں سے بھی کہہ دے کہ وہ اپنی ننگا ہون کو نیچی رکھا کریں اور نہ ظاہر کیا کریں اپنی زینت کے مقامات کو سوائے اس کے جو از خود ظاہر ہو اور اوروں سے لیا کریں اپنے دوستوں کو اپنے گریبانوں پر اور نہ ظاہر کریں اپنی زینت سوائے اپنے خاوندوں، بالوں، سر، بیٹوں اور اپنے خاوند کے پہلے بیٹوں، بھائیوں، بھتیجیوں، بھانجیوں کے علاوہ کسی اور چیز۔ اور اپنے خاندان کی عورتوں کو کہہ دے کہ انہیں یا مردوں میں سے ایسے آنے جانے والوں پر جو خواہشات نہ رکھتے ہوں یا ان بچوں پر جو بھی عورتوں کے مخفی حالات سے واقف نہیں ہیں اور نہ زور سے پاؤں مار کر چلیں تاکہ ان کی مخفی زینت کا اظہار ہو۔ اور تم سب مل جل کر خدا کی طرف معلقو اسے مومنو! تاکہ تم فلاح پا سکو۔“ (سورہ نور: ۳۰ - ۳۱)

ایک سلمان حضرت کے لئے شریعت کی پابندی اسلام کے بنیادی ارکان پر مبنی
اعلائے کلمہ اسلام کے لئے اتفاق فی سبیل اللہ معاشرہ میں پیدا شدہ عیوب کو دور کرنا
اور آخر میں جہاد فی سبیل اللہ میں شرکت کرنا تمام کو ضروری قرار دیا گیا ہے اور
اسلام کے ظہور کے وقت بھی اور بعد میں بھی ایسی ایسی غنیمتوں اور فتوحات پیدا ہوتی رہی ہیں
جنہوں نے اسلام کے علم کی سرحدیں کھینچ کر بہت قربانیاں دی ہیں۔ اور آج
بھی ہمارے اندر ایسی عظیم قوتیں موجود ہیں جو بہت سے مردوں سے بڑھ چڑھ کر
دین کے لئے قربانیاں دینے کے لئے مستعد رہتی ہیں اور سب سے بڑھ کر اسلام
کی روح کو آئندہ نسل میں پیدا کرنا اور اس رنگ کو قائم رکھنا جسے صلی اللہ
علیہ وسلم نے پہلا مکتبہ اور مدرسہ مال کیڑہ پر ہی لگایا تھا۔ اپنے دودھ کے ساتھ ساتھ روح اسلام بھی
اپنے سچے پیارے بچوں میں منتقل کرتی رہے تو ان کی گورہی اس سچے لئے دہستان اسلام
بن سکتا ہے کیونکہ بچپن میں سچے لئے نصرا اور حواس نرم و نازک ہوتے ہیں اور
نرم و نازک چیزیں نقش بہت جلد ہی جمید جاتے ہیں مثلاً سفر برٹرینڈ رسل نے
کہا ہے کہ :-

”مشرق کے لوگ جس عمر میں بچہ کو مدرسہ بھیجتے ہیں اس عمر میں بچہ

بہت کچھ یاد چکا ہوتا ہے۔“

عورت کی ذمہ داری تو اس قدر بڑی ہے کہ اس کے بایں کے لئے ایک بہت طویل مضمون کی ضرورت ہے میرے مختصر نوٹ اس کے متحمل نہیں ہو سکتے اور پھر میرا علم ہے اس قدر وسیع نہیں ہے جس قدر کہ عورت کی ذمہ داریوں کی داستان ہے۔ میں اپنی محاط خواہش کو مندرجہ ذیل علموں کی زندگیوں کو بڑھانے کی دعوت دیتا ہوں۔

- ۱۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ (آم موسیٰ)
۲۔ حضرت عیسیٰ کی والدہ (مریم)
۳۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ (حبیہ)

پہلی دعوت میں باوجود نبی نہ ہونے کے خداوند نے ہی وحی اور اس کے کلام سے مشرف کی نسبت اور سیری عظیم عورت کے قدموں پر قدم رکھ کر طواف اور سعی کرنے سے ہی ہمارا حج بارگاہ خداوندی میں مقبول ہو گیا ہے۔ اس سے ان کی خدمت اور خدا کے حضور میں ان کی رسائی کا علم ہو سکتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جہاں اپنے دو نبیوں کی بیویوں کے خاٹن ہونے کا ذکر فرمایا ہے (حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی اور حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی) وہاں مومنوں کے لئے بطور مثال کے دو عظیم عورتوں (فرشتوں کی بیوی) اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لئے مریہ کا ذکر فرما کر عورتوں کو ان کے نقش قدم پر چلنے کی دعوت دی ہے۔ ابتدا اسلام میں ایسی ہی عظیم عورتوں کے نقش قدم ملتے ہیں جن پر آج بھی صنفِ نازک کا

بقیہ

اللہ تعالیٰ کو کس طرح دیکھا اور اس پر یقین پیدا کیا جاسکتا ہے

خطبہ جمعہ مورخہ ۱۴ فروری ۱۹۸۳ء فرمودہ حضرت امیر ایدہ اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز، بمقام مسجد احمدیہ کراچی

”اشہد ان لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الذالین“ اور سورہ یوسف کی آیت ”قل ھذا سبیلی اذعوا الی اللہ۔۔۔ الخ“ اور سورہ حشر کی آیات ”۲۵۱-۲۵۲“ ومن احسن قولا لمن دعا الی اللہ۔۔۔ یلقھا الا ذو حظ عظیم“ کی تلاوت کے بعد فرمایا:-

میر نے قرآن کریم کی آیات و مختلف مقامات سے پڑھی ہیں۔ پہلی آیت سورہ یوسف کی ہے اور دوسری آیات سورہ السجدہ کی ہیں۔ ان کے مضمون کے متعلق میں کچھ بعد میں عرض کروں گا۔

اس سے قبل اپنے فرمایا کہ ایک کافی لمبے عرصہ کے بعد مجھے اپنے کراچی کے بھائیوں سے باتیں کرنے کی خوشی اور سعادت نصیب ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ وہ مجھے یہ کچھ کہنے کی توفیق دے۔ جو اس کی نظر میں پسندیدہ ہو اور جس کا مجھے اور آپ سب کو بجا فائدہ ہو۔

ان آیات میں جو میں نے اس وقت پڑھی ہیں میرے خیال کے مطابق ایک سب سے زیادہ ضروری امر کی طرف توجہ دلائی گئی ہے جس کی اس زمانہ میں سب کے زیادہ ضرورت ہے۔ میں اپنے احباب کو اس کی یاد دہانی دے چاہتا ہوں کیونکہ اللہ تعالیٰ حکم ہے کہ ”فذکر ان نفعتم الذکر لای“ کہ تو یاد دہانی کرتا رہے کیونکہ یاد دلانے اور نصیحت کرنے سے ضرور فائدہ ہوتا ہے جس خاص بات کا ان آیات میں ذکر ہے اس کا کل تعلق ہماری تحریک یعنی تحریک احمدیت سے ہے۔ اور جو غرض و غایت ان آیات میں بیان ہوئی ہے وہی اغراض و مقاصد پورا کرنے کے لئے ہماری تحریک کی ابتدا ہوئی۔

سورہ یوسف کی آیت میں جو میں نے پہلے پڑھی ہے آنحضرت صلیع کو یہ کہنے کا حکم ہوا ہے کہ تو ان لوگوں سے کہہ دے کہ میرا کوئی پیارا سنتہ ہے، میں تمہیں اللہ کی طرف بلاتا ہوں۔ میری اس دنیا میں آنے کی اس لئے سوا اور کوئی غرض نہیں کہ ”ادعوا الی اللہ“ آنحضرت صلیع نے جس وقت یہ اعلان فرمایا اس وقت نہ صرف ملک عرب بلکہ ساری دنیا ضلالت اور گمراہی میں غرق تھی اس زمانہ میں چار سو پچاسی ہونی تادیکی کے متعلق آپ جانتے اور تاریخ کی کتابوں میں پڑھ چکے ہیں۔ یہ وہ زمانہ ہے جس میں اقوام عالم کو آپ اللہ تعالیٰ کے پیغام یعنی قرآن کریم کی طرف دعوت دینے اور اسے ان تک پہنچانے کے لئے مبعوث فرمایا۔ اس کے ساتھ آپ نے فرمایا کہ یہ میری بنائی ہوئی باتیں نہیں بلکہ یہ اس ہستی کا بتایا ہوا راستہ اور ہدایت ہے جس کے وجود پر مجھے بصیرت حاصل ہے۔ میں نے اسے ان ظاہری آنکھوں سے نہیں بلکہ اپنے اندر کی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے۔ انسان ان مادی اشیاء کو اپنی ظاہری آنکھوں سے دیکھ کر ان کی موجودگی پر یقین کر لیتا ہے لیکن اللہ کی ذات کو ان ظاہری آنکھوں سے

نہیں دیکھا جاسکتا۔ اسے دیکھنے کے لئے ایک اندر کی نگاہ اور روشنی کی ضرورت ہے جسے بصیرت کہا جاتا ہے جس کسی کی یہ اندر کی آنکھ روشن ہو وہی اس کو دیکھ سکتا اور اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے

آنحضرت صلیع نے صرف یہی نہیں فرمایا کہ ”علی بصیرۃ انا“ بلکہ مجھے ہی یہ بصیرت حاصل ہے بلکہ اس کے ساتھ یہ خوشخبری بھی دی ہے ”ومن اتبعنی“ جو لوگ میری پیروی کرتے اور میرے نقش قدم پر وفاداری کیساتھ اپنا قدم رکھتے ہیں انہیں بھی یہ بصیرت حاصل ہو جاتی ہے۔ وہ بھی اللہ تعالیٰ کی موجودگی کو محسوس کر سکتے ہیں۔ میں اور میرے ساتھی جو میری پیروی کرتے ہیں ہم سب اللہ کی بستی اور قدرتوں کو چونکہ دیکھ چکے ہیں اور ہمیں اس پر یقین ہے اس لئے ہم بھی یقین اور ایمان دوسرے لوگوں کے دلوں میں بھی پیدا کرنا چاہتے ہیں اور انہیں بھی اندیروں سے روشنی کی طرف لانا چاہتے ہیں اللہ کو کس طرح دیکھا اور اس پر یقین پیدا کیا جاسکتا ہے اس کا ذکر ایک حدیث میں ہے اس حدیث کے مطابق جب آپ سے یہ سوال کیا گیا ”ما الا حسان“ کہ احسان کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا:- ان تعبدوا اللہ کانک تواد فان لم تکن تسک فانہ یراک“ کہ تو اللہ کی ایسی عبادت کرے کہ گویا تو اسے دیکھ رہا ہے اور اگر تجھے ابھی یہ مقام حاصل نہیں تو تیرے دل میں کم از کم یقین ہو کہ وہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ اس طرح آپ نے یہ بتا دیا کہ ہر ایک انسان اس طرح عبادت کرے کہ گویا وہ اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہا ہے۔ آپ کے زمانے میں جتنے بھی صحابہ کرام تھے ان سب نے اللہ کو دیکھا۔ ان کی بصیرت حاصل ہوئی اور سب کی زبان پر یہ الفاظ جاری ہو گئے کہ سبحن اللہ و ما انما من المشرکین جس خدا کو ہم نے دیکھا ہے وہ تمام عیوب و نقائص سے پاک ہے اسکی ذات و صفات میں کوئی اس کا ہمسرا اور شریک نہیں۔ یعنی اللہ کی توحید ان کے دلوں پر نقش ہو گئی۔ اسی توحید کو دنیا میں قائم کرنے اور اللہ کی ہستی کو ثابت کرنے اور دوسروں کو دکھانے کے لئے آپ اور آپ کے صحابہ ربہ ہر قربانی کے لئے تیار ہو گئے اور سب کے سب داعی الی اللہ بن گئے کیونکہ یہی دعوت الی اللہ کا وہ راستہ تھا جو حضرت نبی اکرم صلیع نے ان کو بتایا تھا۔

آپ کے بعد آپ کی امت میں بڑے بڑے صلحاء پیدا ہوئے ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا اور اسے دکھانے کے لئے لوگوں کو اپنے پاس آنے کی دعوت دیتے رہے۔ یہ آنحضرت صلیع کا بتایا ہوا راستہ ہے اس لئے ہر شخص کا بھی جو آپ کا سچا متبع ہے۔ یہی راستہ ہونا چاہیے کہ وہ دعوت الی اللہ کا کام کرے۔ یہی دعوت الی اللہ کا کام ہماری جماعت کی بنیاد ہے

اسی سبب کی غرض ہے

آپ نے فرمایا کہ جس شخص کے ہاتھ میں ہم نے اپنا ہاتھ دیا ہے وہ اس زمانے کا امام اور موزن الہی تھا۔ آپ بھی ایسی تاریخ کے زمانہ میں تشریف لائے کہ حضرت نبی کریم صلوٰۃ اللہ علیہ وسلم کی دکھائی ہوئی راہ گم ہو چکی تھی۔ قرآن کریم کا جلال و کون لوگوں کی آنکھوں سے اوجھل ہو چکا تھا اور آنحضرت صلوٰۃ اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث

لَا یَقْبَلُ مِنَ الْإِسْلَامِ إِلَّا اسْمُهُ وَلَا مِنْ الْإِسْلَامِ إِلَّا سَمُّهُ

الاسم

کے مطابق اس زمانے میں اسلام کا صرف نام ہی رہ جاتا تھا۔ اور قرآن صرف رسمی طور پر پڑھا جاتا تھا۔ اسلام اور قرآن پر عمل باقی نہیں رہا تھا۔ اس زمانے میں جب سلمان ذلت اور پستی کا انتہا کو پہنچے ہوئے تھے اللہ تعالیٰ نے تجدید دین کے لئے اپنے اس بندے کا انتخاب کیا جس کا قدم حضور صلعم کے قدم مبارک پر تھا۔ اور جو آپ کا سچا عاشق اور سب سے بڑا مددگار متبع تھا۔ آپ نے تجدید دین کے بے شمار کام نئے آپ کا سب سے بڑا کام یہ ہے کہ آپ نے قرآن کریم کے اندر پوشیدہ رازوں کو افشاء کیا۔ قرآن کریم کا ایک نیا نیم لوگوں کے سامنے پیش لیا۔ ان غلط عقائد سے جو یہودی، عیسائی، گنہگاروں کے دلوں سے اسلام میں داخل کر دیئے گئے تھے اسلام کو پاک کیا۔ رفتہ رفتہ آپ کے ارد گرد کچھ لوگ جمع ہو گئے اور جو بصیرت آپ کو حاصل تھی وہی اپنے ان ساتھیوں میں بھی پیدا کر دی۔

آپ اور آپ کے ان ساتھیوں نے یہ بھی بصیرت جو انہیں حاصل ہو چکی تھی دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کی جس طرح آنحضرت صلعم کے ہاتھ پر ہاتھ رکھنے والا اور آپ کے راستے کو اپنانے والا داعی الی اللہ اور مبلغ بن گیا اسی طرح یہ کیفیت حضرت صاحب کی جماعت میں بھی پیدا ہو گئی۔ اس جماعت کے ہر فرد کے اندر خواہ وہ کسی بھی شعبہ زندگی سے تعلق رکھتا تھا اس تعلق اور بصیرت کی برکت اور جذبہ ذوق و شوق کا وجہ سے جو اس مامور الہی نے ان کے اندر پیدا کیا دعوت الی اللہ کا شوق پیدا ہو گیا۔ جماعت کا ہر ایک اسی مبلغ تھا ہر ایک نے اندر یہ جوش اور حرارت تھی کہ وہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے اور وہ بے خوف و خطر تبلیغ کرتے تھے۔ ان لوگوں کے تبلیغی کارناموں کے متعلق آپ کئی بار سن چکے ہیں۔ یہ کام مامور الہی نے اس زمانے میں کیا اور جس طرح آپ نے کیا کسی اور کے اس طرح تو نفع نہیں لی۔

مسلمان دلوں آپ کی خدمات سے جو آپ نے اسلام اور قرآن کے غلبہ کے لئے انجام دیں غافل تھے بلکہ آپ کے پیش کردہ نظریات کی انہوں نے شدید مخالفت کی اور آج کے لئے ہیں۔ اب جبکہ ان کو حضرت صاحب کے کارناموں کا علم ہوا ہے مسلمانوں میں بہت سی جماعتیں اُٹھ کھڑی ہوئی ہیں اور انہوں نے تبلیغ اسلام کے میدان میں قدم رکھا ہے لیکن جو اسلام دنیا کے سامنے رہ پیش کر رہی ہیں وہ دلوں کو اپیل نہیں کرتا۔ اس میں آج کا دنیا کے مسائل کا حل قطعاً موجود نہیں۔ دنیا کو اس وقت ایک ایسے مذہب کی سوز و گداز ہے جو لوگوں کے دلوں اور ان کی عقل و شعور کو اپیل کرے۔ ایسا قابل قبول اسلام اور قرآن کی تفسیر جس کے اندر نور اور روشنی ہے اور جو لوگوں کو اپنی طرف کھینچ سکتی اور انہیں مطمئن کر سکتی ہے

وہ اگر کہیں سے مل سکتی ہے تو ہمیں سے ملے گی اور کہیں سے نہیں مل سکتی پھر صاحب ازالہ اولیام کے صفحہ ۲۸۳ پر اس کے متعلق قطعی طور پر فرماتے ہیں:-

”میں چاہتا ہوں کہ ایک تفسیر بھی انگریزی میں ترجمہ کر کر ان کے (یورپ کے) دلوں میں بھیجی جائے۔ میں اس بات کو صاف صاف بیان کرنے سے نہیں سکتا کہ یہ کام میرا ہے دوسرے سے ہرگز ایسا نہیں ہوگا۔ جیسے مجھ سے یا جیسا اس سے جو میری شاخ سے ہے اور مجھ میں ہی داخل ہے“

آپ کے اس دعویٰ کی صداقت آج تک ثابت ہو رہی ہے قرآن کریم کی وہ تفسیر مقبول ہے جو حضرت صاحب یا آپ کے خادموں کے ذریعے سے ہوئی۔ اللہ تعالیٰ کے حکام کو دنیا میں پہنچانے کا کام تمام کاموں سے اہم کام ہے کیونکہ یہی دعوت الی اللہ کا اساس ہے۔ اور اسی سے لوگوں کو خدا دکھایا جاسکتا ہے اس کا ذکر سورۃ الحجہ کی اس آیت میں ہے۔ ومن احسن قوال فمن دعا الی اللہ وعمل صالحا وما لہ الا ان ینزل من المسلمین اور اس سے بہتر کس کی بات ہے جو اللہ کی طرف بلاتا ہے اور اچھے کام کرتا ہے اور کہتا ہے میں فرما ہر دلوں میں سے ہوں۔ اللہ کے نزدیک سب سے اچھا کام یہ ہے پہلے داعی اللہ حضرت نبی کریم صلعم جیسا عظیم شخص اور آپ کی جماعت تھی۔ اس زمانہ میں اسی کام کو حضرت صاحب اور آپ کی جماعت نے حضرت نبی کریم کی اتباع میں اپنے ہاتھ میں لیا اور بطور نبی احسن انجام دیا۔ اب یہ کام ہمارے سپرد ہوا ہے جسے ہم بقدر استطاعت اور وسعت وسائل جاری رکھے ہوئے ہیں۔ اگرچہ ہم اسے اس معیار اور رفتار پر نہیں کر رہے جس پر پہلے بزرگوں نے کیا لیکن ہم اللہ کے بے حد شکر گزار ہیں کہ وہ ہماری حقیر سی کوششوں کو بھی عمل لگاتا اور ان میں برکت دیتا ہے اور ہم اس کی رحمت اور تائید کے نشان مسلسل اور متواتر دیکھتے رہتے ہیں۔

اگرچہ یہ کام بہت ہی اچھا ہے کیونکہ اللہ سے سب سے اچھا کام کہنا ہے لیکن جو کام جتنا اچھا ہوتا ہے اتنا ہی مشکل بھی ہوتا ہے اور اس کو کرنے کے لئے کچھ شرائط بھی ہوتی ہیں۔ داعی الی اللہ کے لئے جو سب سے بڑی شرط یہاں بیان ہوئی ہے وہ ہے وعمل صالحا کہ اس کا عمل اور اپنا نمونہ اچھا ہو کیونکہ زبان میں تاثیر بھی اسی وقت پیدا ہوتی ہے جب اپنا نمونہ ٹھیک ہو۔ اگر نمونہ ٹھیک نہ ہو تو اس کی بات لوگوں کے دلوں میں اثر نہیں سکتی۔ اس لئے جو فرد یا جماعت دعوت الی اللہ کی ذمہ داری لیتی ہے اس کا اپنا نمونہ اچھا ہونا نہایت لازمی ہے جس کام کو اللہ سب سے اچھا کام اور جسے رسول کریم اپنا نمونہ بتاتے ہیں اس کا کمال حقہ ہونا لازمی ہے اور جماعت کا فرض ہے چونکہ ہماری جماعت کے قیام کی غرض دعوت الی اللہ ہی ہے اس لئے یہ آپ کی توجہ خاص طور پر اس طرف مبذول کرنا چاہتا ہوں۔ ہمیں بحیثیت جماعت اپنا جائزہ لینا ہے کہ آیا ہم اپنے اس فریضہ کو فرداً فرداً یا جماعتی طور پر اس طرح ادا کر رہے ہیں جیسا کہ اس کا حق ہے یا ہمارے قدموں میں سستی اور گوشمالیوں میں کمزوری پیدا ہو گئی ہے۔ اگر ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ ہمارے قدموں میں سستی واقع ہو گئی ہے اور ہماری توجہ اس کے سبب سے کسی دوسری طرف ہو گئی ہے تو یہ کئی اطمینان کی صورت نہیں ہے۔ اطمینان کی صورت یہ ہے کہ ہر شخص جو اس جماعت کے ساتھ وابستہ ہے وہ دعوت الی اللہ

کام کرے اور اس میں دلچسپی لے جیسا کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت اور اللہ کی ہستی پر ایمان اور یقین تھا اور انہیں اس پر بصیرت حاصل تھی وہ یہی ایمان - یقین اور بصیرت اس زمانہ کے مامور اور آپ کے ساتھیوں کو حاصل تھی۔ ہمیں بھی یہی بصیرت حاصل ہونی چاہیے تاکہ ہم اس کام کا ہمیت اور اولیت دیں۔ اگر ہم اس کام کو درست نہیں سمجھتے تو پھر یہ رسول اللہ اور حضرت صاحب کی راہ نہیں جس پر ہم چل رہے ہیں۔ وہ راہ تو وہی ہے جو قرآن نے بتائی ہے۔

یہ شک اور شبہ ہم سے کسی کے دل میں کبھی پیدا نہیں ہونا چاہیے کہ ہم سے ہر ایک مبلغ نہیں بن سکتا حضرت صاحب یہ چاہتے تھے کہ ان کی جماعت میں شامل ہر شخص مبلغ بن جائے اور لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے کا کام کرے ہم سے ہر ایک فرد خواہ وہ کسی بھی شعبہ زندگی سے تعلق رکھتا اور کسی بھی مقام پر ہو تبلیغ اسلام کا کام کر سکتا ہے بشرطیکہ اس کے اندر اس کے لئے جذبہ اور طرب ہو۔ ہم میں سے ہر ایک کسی نہ کسی دنیوی دھند سے اور کاروبار میں مصروف رہتا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ ہمارے فرائض میں داخل ہے کہ ہم دعوت الی اللہ کے کام کو ترجیح دیتے ہو اسے اپنی زندگی کا جزو بنالیں اور کوئی ایسا دن نہ گزے کہ ہم اس کے لئے کچھ نہ کچھ کام نہ کر سکیں۔ مشکل حالات میں بھی اللہ اپنے پیغام کو پہنچانے والوں کے لئے راستے کھول دیتا ہے اور ذرائع پیدا کر دیتا ہے۔ اس راستے میں جو رکاوٹیں پیش آتی ہیں وہ خود بخود دور ہو جاتی ہیں۔ آج اگر ہمیں ایسے حالات درپیش ہیں کہ ہم تحریر و تقریر، اخبارات اور جلسوں کے ذریعے اپنا پیغام لوگوں تک نہیں پہنچا سکتے تو اپنے دائرہ اثر اور سبھی مجلسوں میں کم از کم لوگوں کو اللہ کی طرف بلا سکتے اور قرآن کریم ان تک پہنچا سکتے ہیں۔ باشعور اور پرہیزگار کے طبقے سے تعلق رکھنے والے لوگ قرآن کریم کی ایسی تعبیر و تشریح کے متلاشی رہتے ہیں جو ان کے دلوں کو اطمینان بخش سکے۔ اس کے لئے ہماری طرف سے تقویٰ کی کوشش اور جرات کی ضرورت ہے۔ اگر ہم کمر ہمت باندھ لیں تو خدا خود آسانیاں پیدا کر دے گا۔ سب سے بڑی تبلیغ اسلام اور دعوت الی اللہ یہ ہے کہ لوگوں کو الی اللہ بھیج دیا جائے جس میں اللہ کی ہستی، اس کی صفات و صفات اور قرآن اور اسلام پر مخالفین اسلام کی طرف سے کئے گئے اعتراضات کا مدلل - مسکت اور اطمینان بخش جواب ہو۔ الی اللہ بجز صرف ہمارے ہاں سے ہی مل سکتا ہے۔ ہماری جماعت کا ہر چھوٹا بڑا اس کام کو اپنا فرض سمجھے اور اس سے پورے طور پر عہدہ برائہ کی کوشش کرے لیکن اس کے ساتھ ہی اس کا اپنا نمونہ ایسا ہو کہ اس میں کوشش ہو۔

ایک زمانہ تھا کہ شدید مخالف بھی احمدیوں کی اعلیٰ سیرت و کردار - اخلاق حسنہ معاملات میں دیانت داری اور صفائی اور صداقت و سچائی کے معترف ہوتے تھے عام طور پر یہ کہا جاتا تھا کہ یہ لوگ جھوٹ نہیں بولتے۔ ایک احمدی کی شہادت دوسرے بیسیوں کی شہادت کے مقابلے میں سچی تسلیم کی جاتی تھی۔ یہ نمونہ تھا ہمارے اسلاف کا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم احمدیت کی اس شان اور نیک نامی کو دوبارہ قائم کریں اور اللہ کے رسول کی بنائی راہ پر بڑی ثابت قدمی اور ایمان کے ساتھ قدم رکھیں۔

اس راہ میں گوناگوں مشکلات کا ذکر کرتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ اس میں کوئی

شک نہیں یہ راستہ بڑی مشکلات کا راستہ ہے۔ قرآن کا پیغام لوگوں تک پہنچانا انسان کام نہیں اسی لئے یہ فرمایا ہے۔ وما یلقھا الا اذین صبروا یہ اسی کو نصیب ہو سکتا ہے جو صبر سے کام لے صبر کرنا بہت مشکل ہے اس کیلئے بڑے کیریکٹر کی ضرورت ہے۔ صبر کا مطلب یہ ہے کہ برائیوں سے اپنے آپ کو روکنا اور نیکیوں کو مضبوطی کے ساتھ قائم کرنا۔ دنیا کے کاموں میں بھی صبر کی ضرورت ہوتی ہے لیکن وہ دین کے کام کے مقابلے میں اعلیٰ درجہ کے کام نہیں ہیں جتنا کوئی اعلیٰ درجہ کا کام ہوتا ہے اتنا ہی اس کے راستے میں مشکلات پیش آتی ہیں اس لئے اتنا ہی اس کے لئے صبر کی ضرورت ہوتی ہے مگر اس میں مایوسی کا کوئی مقام نہیں۔ ہماری جماعت کو کتنی مشکلات پیش آتی رہی ہیں اور ابھی ان کے ختم ہونے کا کوئی امکان نظر نہیں آتا لیکن باوجود اس کے لوگ اس جماعت کے ساتھ چپے ہوئے ہیں۔ اور اس وجہ سے ہم نے اللہ کی برکات کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ اس جلسہ سالانہ پر خصوصیت کے ساتھ ہم نے ہر رنگ میں اللہ کی بے انتہا برکات کا مشاہدہ کیا ہے اس لئے مایوس اور بے دل ہونے کی کوئی بات نہیں۔ لوگ تو آتے جاتے ہیں گے لیکن یہ جماعت انشاء اللہ زندہ اور قائم رہے گی۔

ان مشکلات کے علاوہ جو اس زمانہ میں ہماری جماعت کو درپیش ہیں اور آگے دن لوگوں کی دلآزار اور نفرت بھری باتیں سننا پڑتی ہیں۔ دوسری قسم کی زیادہ خطرناک مشکلات وہ ہیں جو مادہ پرستی کی لالہ ہوئی ہیں اور جن کی وجہ سے دنیا انہی خطرات میں گھری ہوئی ہے۔ سارا زمانہ ہی دنیا پرستی میں مبتلا ہے۔ ہر شخص کے لئے اچھے کھانے، خوبصورت اور قیمتی لباس - رہائش و زیارت اور دولت کی کثرت میں بڑی کشش کا سامان ہے۔ اس کے برعکس دین کے کام میں ذرا کشش نظر نہیں آتی۔ عہدہ ہر کسے و رکاب خود بادی احمد کا نہایت - دین کے کام میں کشش صرف ان لوگوں کے لئے ہو سکتی ہے جو اس راہ کو سمجھ لیں جس کا بیان ان آیات میں ہوا ہے۔ اپنے اندر وہ اگر اس کام کے لئے کشش محسوس کریں تو پھر انشاء اللہ ان کا انجام اچھا ہوگا اور وہ ضرور کامیاب ہوں گے۔ لیکن اگر ہم بھی اسی راہ میں بہہ گئے جس میں باقی دنیا بہہ رہی ہے تو ہم اس مقصد کو حاصل نہیں کر سکتے جس کے لئے یہ جماعت قائم کی گئی ہے۔ اللہ کی نظر میں دنیا کے مال و متاع سونے چاندی اور دیگر آسائشوں کی جن کی تمنا میں انسان اپنی زندگی کے اصلی مشن غافل ہو جاتا ہے کوئی وقعت نہیں ہے۔ اور نہ ہی مومن ان چیزوں کو کوئی اہمیت دیتا ہے۔ اگر مشکلات سے بے نیاز نہ ہو کر اور اپنی ان نفسانی خواہشات کو ملنا میسر نہ کرے جو خدا کی راہ سے بھٹکانے والی ہیں ہم بحیثیت جماعت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی اقتداء میں حضرت سید مودود کے راستے پر چل پڑیں تو اس کے لئے بہت بڑا اجر اور عظیم کامیابی کی خوشخبری ہے اور اسی میں ہمارے لئے خیر اور اپنے ارد گرد منڈلاتے ہوئے طوفانوں سے بچاؤ کی صورت ہے۔ انہی طوفانوں سے بچانے کے لئے حضرت صاحب نے اللہ کے حکم سے ایک کشتی تیار کی اور اس کا نام بھی کشتی نوح رکھا جو ایک کتاب کی شکل میں ہمارے پاس موجود ہے۔ ہمیں چاہیے کہ سچے دل سے اس کشتی میں سوار ہوں تاکہ یہ ہمارے لئے نجات کا ذریعہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لئے نجات کے ذریعے

آخر میں بطور پیغام میں اس بات کو پھر دہرایا جاتا ہے کہ جو راستہ ہم نے اختیار کیا ہے وہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے۔ لوگ اس راستے سے دور ہو گئے تھے اور یہ راستہ تقریباً تیرہ سو سال چکا تھا۔ امام زمانہ نے اگر لوگوں کو پھر اس کی طرف بلایا اور اس پر ڈالا کیونکہ یہی راستہ خدا تک پہنچانے والا ہے۔ ہمیں حجاز جلد الٹ کر طرف لوٹ جانا چاہیے تاکہ ہمارا شمار "علی الصبیح" انا ومن اتبعنی" والوں میں ہو۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی توفیق دے کہ جو باتیں اس وقت میں نے پیش کی ہیں ان پر میں بھی ادا آپ بھی عمل کریں۔

اخبار احمدیہ

* حضرت امیر ایہ اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز خیریت سے ہیں اور حسب معمول خدمات دینیہ میں مصروف ہیں۔ حضرت کی صحت و عافیت طالی لمبی ہو گئی ہے۔ لئے توجہ اور التزام کیا تھا احباب اپنی دعائیں جاری رکھیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کا بابرکت سایہ تادیر ہمارے سروں پر سلامت رکھے۔

* درخواست دُعائے صحت

محترمہ آمنہ تمیم صاحبہ کما بید کی صحت تیز در ہے۔ موصوفہ نے اپنے خط میں ہندوگان سلسلہ سے دعا کی درخواست کی ہے آپ مہرم میاں غلام رسول مرحوم و مغفور آف جنگ کی صاحبزادی ہیں۔ بڑی نیک خدا ترس، خدمت سلسلہ میں پیش پیش اور عبادت گزار خاتون ہیں ان کی صحت کے لئے سب احباب دعا فرما کر عند اللہ عاجز ہوں۔

آپ کے عطیات کا بہترین مصروف

محمد علی میمویل فری ڈینسری

دارالسلام ۵ عثمانیہ بلاک میو گارڈن ٹاؤن لاہور۔
جو ایک قابل اور مستند ڈاکٹر کی نگرانی میں تقریباً دو سال سے دیکھی انسانیت کی خدمت میں مصروف ہے، بستی کے علاوہ قریب و جوار کے مریض بھی دوا لینے کے لئے آتے اور بفضلِ تعالیٰ شفا پاتے ہیں۔ علاج مالجو کی یہ سہولت مفت مہیا کرنا آپ کے عطیات کی بدولت ہے لہذا اپنے عطیات بھیجوانا نہ بھولیں۔

جوہد ری ریاض احمد۔ صدر مقامی جماعت احمدیہ۔ لاہور،

پیدا کئے ہیں۔ نئی موقعوں پر ہم نے دیکھا ہے کہ اس لئے ہماری بے مائیگی اور بے وسیلہ ہونے کے باوجود ہماری مدد فرمائی ہے اور ہماری حفاظت کی ہے۔ لوگوں نے ہمیں مٹانا اور ذلیل کرنا چاہا لیکن اس نے ہمیں مہلت دی اور ہماری حفاظت فرمائی۔ بین کی خاطر انسان کو اپنا گھر بار، مال و متاع چھوڑنا پڑتا تھی کہ جان تک دنیا پر تھی ہے لیکن اس کے ساتھ اللہ کا یہ وعدہ ہے "والذین ہابوا فی اللہ من بعد ما ظلموا لنبوءنہم فی الدنیا حسنة و لاجرا لآخرۃ اکبر" لو کانوا یحلمون۔ الذین صبروا و علیٰ ربہم یتوکلون" اور جن لوگوں نے اس کے بعد کہ ان کو ظلم کیا گیا اللہ کے لئے جنت کی ہم ہمدردا نہیں دنیا میں اچھی جگہ دیں گے اور آخرت کا بدر تو بڑا ہے۔ کاش وہ اس حقیقت سے ناخبر ہوتے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کی خاطر مشکلات اور مصائب میں صبر کیا اور وہ اپنے رب پر ہی بھروسہ کرتے ہیں۔ اس لئے جو ہمیں حضرت مسیح موعود کی بنائی ہوئی بخشی میں اللہ پر بھروسہ اور صبر کر کے سوار ہو گیا ہے اللہ ضرور بچا دے گا۔ اگر یہاں اس کے لئے کوئی محرومیاں ہوں بھی تو ان کی تعالیٰ کا بھی ایک دن سوز ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک شخص حاضر ہوا اور شہادت کی کہ ہماری حق تعالیٰ ہوئی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ تم اس دنیا میں ہونے والی حق تعالیٰ کی فکر نہ کرو۔ یہاں اگر عسر کر گئے تو فیاضت کے روز تم مجھے کوثر پر ملو گے وہاں یہ کمی پوری ہو جائے گی۔

یہ کمی پوری کرنے کے لئے ایمان اور یقین کی ضرورت ہے یہ دنیا ایک عارضی چیز ہے اس کے لئے عمر اور صحت کی بھی کوئی شرط نہیں اور کسی کو اپنا وقت بھی معلوم نہیں۔ یہ خوشیوں کے سائے سامان جن کے پیچھے انسان بھاگتا اور سرگرداں و پریشان پھرتا ہے جیتے جی بھی اس کی آنکھوں کے سامنے اس سے چھین جاتے ہیں اور موت کے ساتھ تو سب کچھ ہی چھین جاتا ہے۔ اللہ نے انسان کو یہ شعور عطا کیا ہے کہ کون سی باتیں اس کو خوش کرنے والی اور کون سی اس کو تاراج کرنے والی ہیں۔ بل انسان علی نفسہ بصیرت و دوالفی معادیرۃ انسان کو اپنے نفس پر بصیرت حاصل ہے وہ جانتا ہے کہ اسے کیا کرنا ہے اور وہ یہ بھی جانتا ہے کہ جو کچھ وہ کر رہا ہے وہ اس کے لئے اچھا ہے یا بُرا۔ وہ دلائل کے ذریعے لوگوں کو فریب اور دھوکا دے سکتا ہے لیکن وہ خود یہ جانتا ہے کہ کیا کر رہا ہے۔ اسی لئے یہ فرمایا ہے کہ یا ایہا الذین امنوا علیکم انفسکم لا یضربکم من ضل اذا اھتدیتم۔ اے ایمان والو! تم اپنے نفسوں کی فکر کرو۔ ان کو غلط راستے پر چلنے سے بچاؤ۔ اگر تم ہدایت پر ہو تو جو گمراہ ہے وہ تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اس لئے ہمیں اپنی اصلاح کی طرف توجہ دینی چاہیے۔ اوصیکم وایای تبتقوا اللہ۔ میں اپنے آپ کو بھی اور آپ کو بھی اس کی طرف توجہ دینا چاہتا ہوں کہ میں اپنا جائز لینا چاہیے اور اپنی اصلاح کی طرف توجہ دینی چاہیے۔ آپ روزانہ خبریں پڑھتے اور سنتے رہتے ہیں کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے۔ کہیں بھی امن نہیں ہے۔ کہیں فحط اور بھوک کیوجہ سے ہزاروں لوگ مر رہے ہیں اور کہیں آگ کی خون ہوس رہا ہے۔ اور کہیں زلزلے آ رہے ہیں۔ اس کو کوئی منہات نہیں کہ ہم ان آفات سے محفوظ رہیں گے اس لئے ہمیں اپنی عاقبت اور انبیاء کا شکر کرنی چاہیے۔

درس قرآن - سبق (۶۲)

اعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ - بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ
وَسَارِعُوْا اِلٰی مَغْفِرَةٍ مِّنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ
عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ مِمَّا اَعَدَّتْ
لِلْمُتَّقِيْنَ ۝ (ال عمران - ۱۳۲)

ترجمہ :- "اور دوڑو اپنے رب کی مغفرت کی طرف اور اس جنت کی طرف جس کی وسعت آسمانوں اور زمین کے برابر ہے۔ وہ متقیوں کے لئے تیار کی گئی ہے۔"

اس آیت میں فرمایا کہ "دوڑو"، انسان کب دوڑتا ہے؟ یا تو جب خطرہ ہو جس سے وہ بھاگتا ہے۔ یا پھر جس کی طرف دوڑے وہ دوڑ کر لینے والی چیز ہو۔ تیسرے انسان تب دوڑتا ہے جب وقت کم ہو اور وہ کام جس کے لئے وہ دوڑتا ہے ختم کرنا ضروری ہو۔ انسان کی زندگی میں یہ تینوں باتیں موجود ہیں۔ اُن کو بتانے سے قبل یہ عرض کر دوں کہ جن چیزوں کی طرف دوڑنے کو کہا ہے وہ دو ہیں۔ اول تو اپنے رب کی مغفرت کی طرف، اور دوم اس جنت کی طرف جو اپنی اصل شکل میں تو مرنے کے بعد جب انسان آسمانوں میں جائے گا تو اس کے لئے تیار کی گئی ہے۔ مگر اس دنیا میں بھی اُسے مل جاتی ہے اگر وہ متقی ہو۔ عرضہا السموات والارض اعدت للمعتقین کے یہی معنی ہیں۔

میں نے عرض کیا تھا کہ انسان تب دوڑتا ہے جب سخت خطرہ ہو جیسے پاگل کتا انسان کے پیچھے لگا ہوا ہو یا کوئی شخص چھری لے کر حملہ کرنا چاہتا ہو یا مثلاً دشمن نے شہر پر حملہ کر دیا ہو یا سیلاب آ رہا ہو وغیرہ وغیرہ مگر یہ تو ہمیں کبھار کے خطرات ہیں۔ جو خطرہ انسان کو برکت لگا ہوا ہے وہ شیطان سے یا نفس امارہ سے یعنی جبکہ انسان کا نفس حیوانی جذبات اور خواہشات سے مغلوب ہو جیسا کہ ہر انسان کا شروع شروع میں ہوتا ہے شیطان اور نفس امارہ انسان کے برترین دشمن ہیں جو اسے گمراہ کرنے اور تباہ کرنے کے لئے ہر آن کے خطرات ہیں۔ جو شخص جلد از جلد اللہ تعالیٰ کی مغفرت یعنی پناہ میں نہ آجائے وہ ہر آن خطرہ میں ہے۔ مغفرت یا پناہ دو طرح سے ہوتی ہے۔ اول تو جو گناہ ہو چکے اُن کے بتائے یا سزا سے بناء۔ دوم گناہ دوبارہ ہو جانے سے پناہ کیونکہ جب انسان کوئی گناہ کر بیٹھتا ہے تو پھپھس کے لئے وہ گناہ دوبارہ، بلکہ متواتر کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک انسان اگر رشوت لے تو اس کے لئے دوسرا خطرہ پیدا ہو جاتا ہے۔ اول تو

یہ کہ وہ اسی دنیا میں پکڑا جا سکتا ہے۔ اور اگر یہاں نہ بھی پکڑا جائے تو آخرت میں تو ضرور پکڑا جائے گا۔ دوم یہ خطرہ ہوتا ہے کہ اس انسان کے لئے دوبارہ رشوت لینا آسان ہو جاتا ہے۔ پھر انسان کے گناہ کو کوئی اور دیکھ رہا ہو یا نہ اللہ تعالیٰ ضرور دیکھ رہا ہوتا ہے۔ چور چوری کر کے یا قاتل قتل کر کے کس طرح بھاگتا ہے کہ پکڑا نہ جائے۔ انسان گناہ پر گناہ کرنا چلا جاتا ہے اور بے فکر ہوتا ہے کہ اُسے کون پکڑے گا مگر جب اللہ تعالیٰ اسی دنیا میں پکڑتا ہے تو نہ تو کوئی بادشاہ، نہ صد، نہ وزیر اعظم یا وزیر یا انفریج کر کہیں جا سکتا ہے۔ بہر حال خدا کا بھیجا ہوا موت کا فرشتہ جب انسان کے گلے کا ٹیٹو پکڑتا ہے تو اس سے بچ کر کوئی انسان کہیں جا نہیں سکتا۔ اس سے قبل کہ خدا کی پکڑ آجائے فرمایا کہ توبہ کر کے اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آ جاؤ شیطان سے، اپنے نفس امارہ سے، اپنے گناہوں کے غمیانہ سے، گناہ دوبارہ ہو جانے کے خطرہ سے۔ تقویٰ کو حاصل کرنے کا یہی راستہ ہے۔

دوسری صورت جب انسان بھاگتا ہے وہ تب ہوتی ہے کہ آگے کوئی ایسی اعلیٰ چیز ہے کہ وہ جلد از جلد لینے کے قابل ہے۔ ماں کی اپنے بچہ کے لئے محبت اور خیر خواہی سب سے بڑھ کر ہوتی ہے اسی لئے اس کے پاس اگر کوئی اچھی چیز ہو تو وہ بچہ کو پکارتی ہے کیونکہ وہ جلد از جلد اچھی چیز بچہ کو دینا چاہتی ہے۔ ماں کی بچہ سے محبت اور خیر خواہی کس نے پیدا کی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے۔ تو اگر دنیا بھر کی ماؤں کی محبت اور خیر خواہی کو اکٹھا کر دو وہ محض ایک جھک ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی اپنی محبت اور خیر خواہی کی جو اُسے انسان سے ہے۔ اسی لئے وہ ہمیں پکارتا ہے کہ الہی مغفرت اور جنت جیسی اچھی چیزوں کو ہم جلد از جلد لے لیں۔

فرمایا کہ اس جنت کی وسعت آسمانوں اور زمین کی وسعت کے برابر ہے۔ اصل جنت تو انسان کے لئے مرنے کے بعد مقرر ہے۔ وہ اصل جنت سات آسمانوں میں پھیلی ہوئی ہے جن آسمانوں میں انسان نے مرنے کے بعد ترقی پانا ہے کیونکہ انسان کی اخلاقی اور روحانی ترقی مرنے کے بعد بھی جاری ہے۔ گی مگر ایک جنت انسان کو اس دنیا کی زندگی میں بھی حاصل ہو سکتی ہے قرآن نے دوسری جگہ فرمایا ولعن خاف مقام ربہ جنتان یعنی جو اپنے رب کے آگے جوابدہی کے کھڑے ہونے کے وقت سے خوف رکھتا ہے اس کے لئے دو جنتیں ہیں۔ مفسرین کا اتفاق رائے ہے کہ یہ دنیا اور آخرت کی جنتیں

مرضیۃ ۛ فادخلی فی عبدی ۛ وادخلی جنتی ۛ
(آیات ۲۴ تا ۳۰)

یعنی ”اے نفس جو اطمینان پا گیا اپنے رب کی طرف لوٹ آ
تو اس سے راضی وہ تجھ سے راضی، سو میرے بندوں میں
داخل ہو جا اور میری جنت میں داخل ہو جا“

الغرض وہی نفس جو اس دنیا میں دل کی جنت یعنی حالت اطمینان
میں آگیا وہی مرنے کے بعد ظاہر کی اعلیٰ ترین جنت میں بھی جائیگا
فرمایا کہ جنت چاہے وہ اس دنیا میں اطمینان قلب کی ہو یا
آخرت میں باہر کی جنت ہو وہ متقیوں کے لئے تیار کی گئی ہے اس کی
تفسیر اور اس آیت کی بقیہ تفسیر میں انشاء اللہ اگلے درس میں عرض
کروں گا۔

درس قرآنی سے تقدیر بشر تازہ کریں۔

دلو لے تازہ کریں، قلب نظر تازہ کریں
پریقیں اُمید پر رخت سفر تازہ کریں
نرگس ایام کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر
زخم دل تازہ کریں، زخم جگر تازہ کریں
عہد ماضی کے تبسم خیز پہلوں کے ساتھ
آؤ پھر نگینی شام و سحر تازہ کریں۔

پھر لائٹ وقت کے ارشاد کی تکمیل میں
گرمی ایماں سے ہر دل پر اثر تازہ کریں
ہو کانکت آفریں اقوام عالم کا مزاج
گلبن اخلاص ہستی کو اگر تازہ کریں
ڈور کے سانچے میں ڈھل سکتے ہیں سجد چرائیں
ہم اگر دل میں صنیا ئے معتبر تازہ کریں
راحت کو نین بن جائیں ہماری رشتیں
درس قرآنی سے تقدیر بشر تازہ کریں

پھر بہ پاس اشتی بہ دلوں کا درس دیں
پھر بہ نام امن فکرم بے عزت تازہ کریں
جن پہ ہے علوی اس غفلت و تقدیر قوم
اُن روایات کہیں کو سر بسر تازہ کریں
(محمد عظیم علوی مرحوم)

ہیں مفسرین کا اتفاق رائے ہے کہ یہ دنیا اور آخرت کی جنتیں ہیں۔ آخرت کی
جنت تو مسلمہ طور پر ظاہر کی ان نعمتوں سے بھرپور ہوگی جن کا ذکر قرآن کریم میں
تفصیل سے مذکور ہے۔ مگر اس دنیا میں وہ ظاہری نعمتیں متقیوں کو کہاں
نصیب ہوتی ہیں کہ باغات ہوں جن کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہوں یا محلات
سہل اور اعلیٰ غذائیں میسر ہوں۔ مگر ایک نعمت جو ہر متقی کو ضرور بالضرور
اس دنیا میں نصیب ہوتی ہے وہ ہے دل کی جنت۔ قرآن کریم نے بہت
سی دوسری جگہوں میں اس جنت کی حالت کا یوں ذکر فرمایا ہے ”لاخوف“
علیہم ولا هم یحزنون نہ ان کو خوف ہوگا نہ وہ حزن یعنی غم و فکر
کریں گے۔ خوف کسی بُری حالت کے پیدا ہونے سے پہلے ہوتا ہے۔
حزن اُس حالت کے پیدا ہونے کے بعد ہوتا ہے۔ مثلاً ایک چور نے چوری
کی تو اس کے دل میں خوف پیدا ہو جاتا ہے کہ میں پکڑا نہ جاؤں۔ اور جب
وہ پکڑا جائے یا سزا پائے تو پھر حزن پیدا ہوتا ہے۔ تو جو کوئی جرم یا گناہ
کرتا ہے تو سب سے پہلی سزا جو اسے اس دنیا میں ہی مل جاتی ہے وہ ہے
اطمینان قلب کا دور ہو جانا۔ متقی انسان مجھ کا سوئے مگر بے فکر سوتا ہے۔
چور یا ڈاکو یا رشوت لینے والا پیٹ بھر کے سوئے مگر وہ اس بے فکری
سے محروم ہوتا ہے۔ میں حضرت آدم اور حوا کے واقعہ کے متعلق قرآن
حکیم کے درس میں بتا آیا ہوں کہ جس جنت میں اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو پیدا
کیا ہے وہ دل کی جنت ہے جو بچہ کی معصومیت کے رنگ میں نظر
بھی آتی ہے۔ مگر شیطان انسان کو بہکا کر اور گناہ کر کے اس کو اس جنت سے
محروم کر دیتا ہے۔

ہمارے مغرب زدہ نوجوان لڑکے اور لڑکیاں دل کی جنت کی قدر نہیں
جانتے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ باہر عیش و آرام کے سامان ہوں تو ہی جنت ہوتی
ہے مگر زندگی کے تلخ تجربے ان نوجوانوں کو بتائیں گے جس طرح میں نے
خود ساری زندگی کے تجربے سے سیکھا ہے۔ کہ اگر دل میں جنت ہو تو ہی
انسان سکھی ہوتا ہے اگرچہ باہر کے عیش و آرام نصیب نہ بھی ہوں اور اگر
انسان کا دل دکھی ہو یا اس میں جہنم کی ہل من مزید دے یعنی اور،
اور، اور کی آگ بھڑک رہی ہو تو وہ انسان جہنمی ہے اگرچہ ظاہر میں
اُسے عیش و آرام کے سامان میسر ہوں۔ جس چیز نے انسان کے ساتھ ملنے
کے بعد آگے جانا ہے وہ اس دنیا کے عیش و آرام کے سامان نہیں بلکہ وہ
روح ہے جو انسان کے اندر ہے۔ وہ روح انسان کے اندر رہ کر اس کی
ساری زندگی کی مختلف حالتوں میں سے گذرتی اور نیکی اور بدی کے اثر سے
متاثر ہوتی ایک شخصیت یا PERSONALITY بن جاتی ہے اس
کا نام قرآن حکیم نے ”نفس“ رکھا ہے۔

اگر انسان کا نفس نفس مطمئنہ ہے یعنی وہ نفس جو اطمینان کی حالت
میں ہے تو وہ جنت میں جائے گا جس کے لئے سورۃ الفجر ۵ میں لکھا
ہے:-

يَا أَيُّهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ۛ ارْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً

آئے جو اس کے یاد...

یہ یادوں کو کچھ سیسی بھولی ہوئی بھی نہیں۔ اکثر منہ گامہ ہستی کے شوق و غوغا میں بھی کسی نہ کسی وقت آہی جاتی ہے اور دل سے ایک آہ اٹھ کر یوں لبوں تک آ جاتی ہے۔

لیکن آج ۲۳ جنوری کی صبح آنکھ کھلتے ہی پہلا خیال جو آیا وہ یہ تھا کہ آج کا دن ہماری جماعت اور ہمارے گھرانے کے پیانے نور چشم جانہار محمد احمد ابن حضرت مولانا محمد علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی دنیا سے فانی سے رخصت کا دن ہے۔ تین سال قبل آج کے دن ہی ہزاروں میل پر سے سات سمندر پار اپنوں سے دور اتریں نہ ہا سفر نے اللہ نے ہمارے پرانی جان دیکر حق بندگی ادا کر دیا۔

اللہ وانا الیہ راجعون

مرزا نور الحق ہے۔ جو پیدا ہوا وہ ناپید بھی ہو گا۔ لیکن جان دینے پر مجھے بے اختیار مرزا غالب کا یہ شعر یاد آتا ہے کہ۔

جان دی۔ دی ہوئی اس کا کتنی

حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔

حق یہی ہے کہ وقت آ جانے پر مرتے تو سب ہیں لیکن اللہ جانے کتنے ایسے ہوتے ہیں جو اپنے خالق و مالک کا حق بندگی ادا کر کے جان دیتے ہیں مگر عزیز محمد احمد کے لئے میں یقین سے کہہ سکتی ہوں کہ وہ اپنی مختصر زندگی میں اس کا پورا حق بلکہ کچھ سوا ہی ادا کر گیا۔ اس لئے کہ روز پیدائش سے لے کر خاتمہ تک اس کی زندگی ایک ایسی کھلی ہوئی کتاب تھی کہ اول سے لیکر آخر تک نظر ڈال لو کہیں بھی وہ حکم خداوندی سے بال بھر اور ادھر ادھر نہیں ہوا۔ سوائے فرمانبرداری مولانا کے کسی جگہ کسرشی اور بغاوت کا نشان نہیں ملتا۔ اور پھر صرف فرمانبرداری اور حدود اللہ کی پابندی تک ہی معاملہ نہیں رہا۔ بلکہ اس سے بڑھ کر خدمت اسلام و قرآن میں جان نزاری اس کا مرتبہ ہمارے فوجیوں کے لئے نہ صرف قابل تقلید ہے بلکہ رکھنے کے قابل ہے یہی سوچ کر میں اپنی یاد کو یہاں تحریر میں لا رہی ہوں۔

وہ اپنی پانچ بہنوں کے بعد دنیا میں آیا۔ کسی دنیا دار گھرانے میں پیدا ہونا تو اللہ جانے کسی آئین ہوتی مگر دین کو دنیا پر مقدم کرنے والے ان باپ نے اپنی اولاد کو اللہ کی دین سمجھا۔ اور سب کو محبت و قدر سے رکھا۔ محمد احمد کی بھی ان کو اور سب عزیزوں کو بہت محبت اور خاطر عزیز نفس لیکن وہ ایسی نیک اور سید فطرت لے کر پیدا ہوا کہ اگر اس کو بگاڑا بھی جاتا تو نہ بگڑتا سوائے پرہیزگار ہوا اپنے عظیم باپ کا بے نظیر نمونہ۔ انہیں کی طرح طبیعت میں صبر و تحمل۔ خاک ریزی اور خاموشی کوٹ کوٹ کر بھری تھی۔

طالب علمی کے زمانہ میں اپنے دوسرے ساتھی لڑکوں میں ایسا بلا جبار کہ پہچاننا مشکل تھا کہ کون کون کون کون کون سا ہے۔ وہ بچے بھی اپنی ہی جات

کے بزرگوں کے تھے جیسے جناب مولانا محمد یعقوب خاں صاحب جناب ڈاکٹر مرزا یعقوب بگ صاحب، جناب ڈاکٹر سید محمد حسین شاہ صاحب کے صاحبزادے، مولانا صاحب علمی میں شروع سے ہی تعلیمی امتحانوں میں کامیابی نے قدم چڑھے مگر کبھی کسی نے اسے خوشی میں آپ سے باہر ہوتے نہیں دیکھا۔ کبھی بے جا غرور یا فخر نہیں کیا۔

گورنمنٹ کالج لاہور میں اکثر نبرد ریں اور مسلمانوں کے چوٹی کے اعلیٰ خاندانوں کے لڑکے پڑھتے تھے۔ حضرت مولانا محمد علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا اسم گرامی نہ صرف ملک بھر کے مسلمانوں بلکہ کل دنیا سے اسلام میں ایسا بلند بالا تھا کہ بڑے بڑے لیڈر اور قوی رہنما ان کے در پر حاضری کے منتہی اور اسے باعث فخر سمجھتے تھے۔ اگر ان کا بیٹا چاہتا تو امیر اور دنیا دی جاہ و عزت والے گھرانوں کے لڑکوں سے راہ در رسم بڑھا کر ان کے سوسائٹی میں نمایاں ہوا سکتا تھا کیونکہ اکثر بہت سنبھلے ہوئے والدین کی اولاد بھی بے راہ ہو جاتی ہے۔ لیکن سوائی چھوڑ دہ اپنے کالج میں بھی خاموش۔ سلجھا ہوا۔ منہنی اور مؤدب طالب علم تھا اور گھر میں بھی کبھی کسی نے اسے کسی سے کھینچتے۔ زور زور سے بولتے یا والدین اور دیگر بزرگوں کے سامنے جواب دینے اور گستاخی کرتے نہیں دیکھا یا سنا۔ جوانان ایسا ہوا ہوا اس کے کسی کا دل کیا دکھانا یا کسی کی بڑائی بھلائی میں کیا حصہ لینا تھا۔ اسی طرز خاموشی اور صلح جوئی سے طالب علمی کا زمانہ گزر گیا۔

دنیا کی اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے ساتھ دینی تعلیم۔ نماز۔ روزہ۔ قرآن سب گنتی میں پڑھا تھا۔ حضرت مولانا محمد علی صاحب رو کا معمول تھا کہ مسجد کے علاوہ گھر۔ یا باہر سیر ہو یا تفریح عموماً نماز کے وقت لڑکوں سے اذان دلو کر ہمراہیوں کے ساتھ اجتماع نماز ادا کرتے تھے۔ اس طرح کسر کے ممبروں اور بچوں کو بھی اکثر اجتماع نماز کی عادت پڑ گئی تھی۔ ویسے بھی کیا احمدیہ بلڈنگس اور کیا مسلم ٹاؤن ان کا گھر تھا ہی مسجد کے زیر سایہ۔ چنانچہ یہ فوجیوں بھی پکا نمازی بن گیا۔

طالب علمی کے بعد ریلوے کے مقابلے کے امتحان میں بیٹھا اور اس میں کامیابی کے بعد اللہ نے دنیا دی روزگار کا سامان مہیا کر دیا۔ اب جرائی تھی۔ افسری تھی اور آزادی تھی۔ مگر کسی بے راہ روی کا تو شاید اسے خیال ہی نہ آیا۔ نہ کس نا جائز کام یا۔ ثروت لینے۔ نیے کا وہ سوچ سکا۔ البتہ اپنے عہدے کے درجہ سے جو بڑا تنخواہ سکھ جائز خدمت خلق کا ملا اس میں اس نے سمجھی کمی نہ کی۔ بہت سے سختی نظر انداز پڑے ہوئے غریبوں کو ان کا حق دے دیا۔ روزی کے لئے مگر گرداں بندگان خدا کو کہیں کہیں ریلوے

کے وسیع کا رخانے میں کام میں لگا کر ان کو فائدہ بخشی سے بچا لیا۔ ایک چھوٹا سا دائرہ یہاں یاد آگیا۔ صوبہ سرحد میں بھی بہت سی جگہیں تھیں ۶۵۰۰۰ کی پاک بھارت جنگ میں جب میں اپنے بچے کے ہمراہ لاہور سے ایبٹ آباد جانے کے لئے لاہور ریلوے سٹیشن پہنچی تو وہاں قیامت کا منظر سامنے آیا اور آپا دھانی مچ گئی تھی۔ مجھے مجھے بچوں والے والدین پر کھڑے ہو کر ہنگامہ مٹانے کے لئے ہر جانے کو بل چھین پھرتے تھے۔ ایک یا دو تین دنوں کا سوال تو دور ہوا اسٹیشن میں داخل ہونا دشوار تھا۔ میں وہاں سے سیدھی ریلوے سٹیشن کو آ کر میں محمد احمد کے فرزند بھی میری اور مخلوق خدا کی پریشانی سن کر محمد احمد نے اپنی کام کی فائلیں رکھ کر ٹرین میں بیٹھا اور جب تک دوسرے ذمہ دار افسران اور اہلکاروں سے واسطہ پڑا کہ کے نام لوگوں کی ریلوے میں لگانے کا بندوبست نہ کر لیا تو فون مانتے نہ چھوڑا اور یوں میرے ساتھ بہت سے اور مضطرب والدین بچوں سمیت آرام سے چل پڑے اور میرے سوا کسی کو پتہ بھی نہ چلا کہ کس دردمند کا ہاتھ یہ کام کر گیا ایسے ایسے کئی اور واقعات ہیں جو طوالت کے خوف سے چھوڑتی ہوں۔ یہ داستانیں بہت سے دلوں میں بکھری پڑی ہیں۔ وقت کی دھول کہاں تک نہیں مٹائے گی۔

سرکاری کام اور ضروری فرائض کی ادائیگی کے بعد محمد احمد کا دل پسند منگھڑتا قرآن کا گہرا مطالعہ اور دوسری مذہبی کتابوں کو پڑھ کر علم کی تہہ تک پہنچا لیکن وہ بھی اس خاموشی سے چپ چاپ تھے کہ کسی کو گمان نہ ہوا کہ وہ کس طرح کیٹھن مندریس طے کر رہا ہے۔ عربی میں ایم۔ اے کر کے بنیاد ڈال چکی تھی۔ اب شوق اور جستجوئے علم وسعت و آگاہی کو پھیلاتی ہی چلی گئی۔ یہ مارج طے نہیں ہوتے جب تک سرشت میں مستقل مزاجی اور صبر نہ ہو۔ مگر محمد احمد تو اس صابر و شاکر دھن کے پکے باپ کا بیٹا تھا جس نے برس برس قرآن کریم کی تفسیر اور تراجم کے لئے سچا علم و معرفت سے موتی چن چن کر انگریزی ترجمہ القرآن اور بیان القرآن جیسی بے بہا انمول نعمتیں دنیا کو بخشی تھیں۔ علاوہ ان گنت بیٹن بہا کتب کے۔ یہ امتیاز مزا جی سے پایا ہوا درخت تھا کہ جب حضرت مولانا محمد علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی سوانح عمری ”مجاہد کبیر“ کے لئے حالات و معلومات جمع کرنے کی ضرورت پڑی تو محمد احمد نے قادیان کے زمانے سے لے کر ان کی ساری زندگی کے تاریخی واقعات جو پرانے بوسیدہ اخباروں رسالوں اور کاغذات میں تھے دن رات کی محنت شاقہ سے جمع کئے۔ ایک بار مجھے خود بتایا کہ پرانے خستہ حال ویک خود وہ کاغذوں کے ایسے ایسے انبار تھے کہ ان کو دیکھ کر دل گھڑتا تھا جو میں نے دن رات ایک کر کے پڑھے اور چھپائے۔ بعد میں ان کی تحریر و تشکیل خباب ممتاز احمد فاروقی صاحب مرحوم دہخندہ نے کی۔ اس طرح اس عظیم المرتبت ہستی کی داستان جہد و جدہ ایک خندک آنے والی انسانوں کے لئے محفوظ ہو گئی۔ دوسرا صبر آزما کام تھا بیان القرآن کی دوبارہ طباعت پر اور اس پر نظر ثانی۔ جو اس ہونہار جوان نے اپنے سر اور بھٹن و خوبی انجام دی۔

یوں ہی وقت گزرتا رہا۔ ماضی کا الہر زو جان اب ایک پختہ عمر تجربہ کار انسان بن گیا۔ سرکاری نوکری کے نشیب فراز طے ہو چکے تھے۔ مگر وہ جانی بندہ دیہی علوم کا عروج تھا اب اس کی زندگی کی ساری توجہ کامرکزہ ہادی جماعت اس کے اہم امور اور انجمن کے بیرونی مشنوں کی فکر ادا ان سے خط و کتابت تھے اس کی صمیم

اسی نکر اور سوچ کا نذر تھیں اور اس کی شائیں دارالسلام میں گزرتی تھیں کسی کلب کھیل یا سوسائٹی کی تقاریب میں حصہ لینے کا نہ وقت تھا نہ ان کی کشش تھی۔

زندگی کی گھڑیاں گھٹ رہی تھیں مگر اس کا ذوق و شوق اور دین میں استغراق بڑھ رہا تھا اور کسی کو کانوں کان خبر نہ تھی۔ اور اس طرح جب پہلی دفعہ اپنی زندگی کے آخری جلسہ سالانہ میں وہ سیٹج پر آکر بولنا تو ساری قوم چوبک اٹھی۔ کیا علم تھا۔ کیا سچائی تھی اور کیا زور بیان تھا۔ کہ سننے والوں کے نہ صرف دل و دماغ پر چھا گیا بلکہ دلوں میں اتر گیا۔ مدحیں و جہیں آگئیں۔ یوں محسوس ہوا کہ ہماری قوم کے تاریک اُفق پر ایک نیا چمکتا ہوا ستارہ تیزی سے طلوع ہو رہا ہے۔ اور ہم اسے دل امید و خوشی سے جھوم اٹھتے۔ جس نادر علم و معرفت کا سرمایہ اس کے دل و دماغ میں جمع ہو رہا تھا پہلی بار اس کی جھلک نظر آئی۔ تو کیا سہارا اور اطمینان ہمارے دلوں کو ملا یہ جان کر کہ بزرگوں کا درخت کم نہیں ہوا بلکہ بڑھ رہا ہے۔ لیکن یہ چمکتا ہوا ستارہ جس طرح اچانک سامنے آیا اسی طرح آنا غائب ہو گیا۔ اسی سال موسم گرما کے آغاز پر اس کو داکڑوں نے بتایا کہ اس کے سوڑھے میں ایک ناقابل علاج مرض کی ابتداء ہے۔ یہ علم دھوا۔ نئے الاحکا مگر آفرین اس کے آسمانی حوصلے پر کہ اپنے غم و الم کو چھپا کر اور اس مہکتے یز لٹ کے کاغذ کو جیب میں ڈال کر دارالسلام کی مسجد میں سیرت نبی کا جو جلسہ منعقد ہوا تھا اس میں تقریر کرنے چلا گیا۔ اور اسی عمدہ تقریر کی کہ کسی کو شک نہ ہوا کہ اس کی جیب میں موت کا پروانہ ہے۔ یوں دین کو دنیا پر مقدم کرنے کی واضح مثال قائم کر گیا۔

اب علاج کی ضرورت اسے انگلیڈ لئے کران۔ جہانی علاج تو جو ممکن تھا شروع ہوا مگر انگلیڈ پہنچ کر جس طرح محمد احمد نے دل و جان سے ہماری یو۔ کے جماعت کی رہنمائی کی اس کی یاد ہمارے دلوں پر ہمیشہ نقش رہے گی۔ یہ وہ دور تھا کہ یو۔ کے عجائز کا نہ گھر تھا نہ در۔ احمدیہ بادوس پر غاصبانہ قبضہ کرنے والی پارٹی سے عدالت میں سامنا تھا۔ اور پھر بھی کوئی صورت اس مخلص سے نجات کا نہ تھی۔ مالی پریشانی اسی وجہ سے حد سے باہر تھی۔ اس بندہ اللہ نے دن رات ایک کر کے کاغذات دیکھے فائلوں کی درن گردانی کی۔ فون کئے۔ ممبروں سے ملاقاتیں کیں اور دن رات کی محنت اور مگر گردانی کر کے الجھے معاملات کو سلجھانے میں مدد کی۔ مالی تنگی دور کرنے کے لئے بیز شورو و غر غاکئے ادھر ادھر بندہ یہ تحریر اپیل کر کے خاصی معقول رقم مہیا کر دی۔ خود بھی علاوہ اپنا وقت دینے اور ماضی محنت کرنے کے مالی مسدہ میں حمد لیا۔ اور پھر اس کے آنے سے جو زندگی کی لہر اس مشکلات میں گھری جہت میں دوڑی اور شش کے مقصد کو فائدہ ہوا اس کا تو کیا بیان ہو۔

محمد احمد کی آخری تقریر انگلیڈ میں ان کا خطبہ عید الاضحی تھا۔ اب ان کی بیماری ایک دفعہ کم ہو کر پھر اچھڑ رہی تھی۔ اور بولنے میں ان کو تکلیف محسوس ہوتی تھی لیکن جب ہم لوگوں نے ہچکچاتے ہوئے ان سے درخواست کی تو وہ بخوشی اور بہت مگرمی سے تیار ہو گئے اور پھر حاضرین نے دیکھا کہ ان کو اپنی تقریر کا دانی اور انہماک میں اپنی تکلیف بلکہ اپنی ہستی ہی بھول گئی اور نعت پڑھ کر بھر کر انگریزی کا وہ خوبصورت تقریر ان کی آخری بات تھی۔ آخر میں جب انہوں نے سورہ العصر پڑھ کر کہا کہ صحابہ کرام دن ایک دوسرے سے رخصت ہوتے نہت بھی سوت پڑھ کر جاہوتے تھے۔ سو آج یہی سورت پڑھ کر میں آپ سب سے

ادبنا دانتے نبویؐ سے

حقیقی زندگی

آخرت کے زندگی بھ

* حضرت ابو ہریرہؓ رضی اللہ عنہما حضرت سلم سے روایت کرتے ہیں۔ فرمایا: اللہ تعالیٰ نے ایسے انسان کا عذر باقی نہ چھوڑا کہ اسے یہاں تک دنیا میں رہنے دیا کہ وہ ساتھ برکس کو پہنچا۔

* بروایت حضرت ابو ہریرہؓ رضی اللہ عنہما حضرت سلم نے فرمایا: اس کا دل دو چیزوں کے واسطے میں جوان رہتا ہے (۱) دنیا کی محبت اور (۲) درازی امید،

* بروایت حضرت انس رضی اللہ عنہما حضرت سلم نے فرمایا: انسان بنا ہوتا جاتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ دو چیزیں بھی بڑھتی جاتی ہیں (۱) مال کی محبت اور (۲) دنیا کی خواہش

* حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتی ہیں: فرمایا: راست روی اختیار کرو۔ اور میانہ روی اختیار کرو۔ اور خوش رہو۔ جو تک کسی شخص کو اس کا عمل جنت میں داخل نہیں کریگا۔ تو لوگوں نے کہا، اور نہ آپ کو یا رسول اللہ! فرمایا: اور نہ مجھے سوائے اس کے کہ اللہ مجھے مغفرت اور رحمت سے ڈھانک لے۔

* ابو سعید خدری رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ حضرت سلم نے فرمایا: اللہ تعالیٰ جنت والوں سے فرمائے گا اے جنت والو! وہ کہیں گے ہمارے رب! ہم قبول کرنے اور فرمانبرداری کے لئے حاضر ہیں۔ اللہ فرمائے گا کیا تم قرآن پڑھو؟ وہ کہیں گے ہم کیوں خوش نہ ہوں۔ اور تو نے ہیں وہ دیا جو اپنی مخلوق میں سے کسی کو نہیں دیا۔ اللہ فرمائے گا میں نہیں اس سے بہتر چیز دوں گا انہوں نے کہا اے ہمارے رب اس سے زیادہ فضیلت والی کوئی چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں اپنی رضا تم پر اتا دوں گا تو اس کے بعد میں کبھی تم پر ناراض نہیں ہوں گا۔

* حضرت ابو ہریرہؓ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ حضرت سلم نے فرمایا کوئی شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ مگر اس کو اس کی وہ جگہ دوزخ میں دکھائی جائیگی جہاں وہ بدکار نیکی حاصل میں ہوتا تاکہ وہ اپنے بارے میں شک کرے اور کوئی شخص دوزخ میں نہیں جائیگا مگر اس کو اس کی وہ جگہ جنت میں دکھائی جائیگی جہاں وہ نیکی کرنے کی حالت میں ہوتا تاکہ وہ اس پر زیادہ افسوس کرے۔

(بخاری - کتاب الرقاق)

نصرت ہوتا ہوں۔ کیونکہ شاید یہ میری آخری تقریر آپ سر کے درمیان ہوگی تو مجھ سمیت اس وقت سب سننے والوں کے دل بھر گئے اور آنسوؤں کو پی جانا شکل ہو گیا۔ اس وقت تو ان کا اشارہ اپنی روانگی پاکستان کی طرف تھا جس کا وہ بے حد گن اور دلی خوشی سے انتظار کر رہے تھے لیکن کیا وہاں کے حاضرین اور کیا وطن کے مکین سب کے لئے الوداع الفراق کی گھڑی تیزی سے قریب آ رہی تھی۔

بہت جلد وہ انگلینڈ سے نصرت بھی ہوئے وطن عزیز میں چند روز گزار کر پھر بغرض علاج واپس انگلینڈ بھی پہنچے اور وہاں سے چند روز بعد ہی سفر آخرت پر روانہ ہو گئے۔ اور قوم گھائے میں رہ گئی۔

آج بھی ۲۳ جنوری کی سچ تھی۔ جاؤ سے کی سنہری دھوپ میں دارالسلام لاہور کی بکھری ہوئی فضا چمک رہی تھی جب ہم لوگ فاسٹ پڑھنے وہاں پہنچے تو اس کے شانہ و شہر خوشاں میں روانے سے خاکی در سے اس کا تھا ہوا جسم فانی سو رہا تھا چادروں طرت قوم کے کیسے کیسے بزرگوں علمبرداروں اور دین کے فداؤں کی خاک نشانیاں بکھری ہوئی تھیں کہ ایک لڑتن تھا کہ اس کے جلو میں جگمگا رہا تھا۔ ایسے میں سے آئی جو اس کی یاد تو آتی چلی گئی ہر سچ ماسوا کو مستانی چلی گئی۔

بے ثباتی دُنیا

عیش دنیا دوں دچند است آخرش کار با خداوند است

اس ذیل دُنیا کا عیش چند روزہ ہے بالآخر خدا تعالیٰ سے کام پڑتا ہے

ایں سرا زوال و موت و فناست ہر کہ نشست اندرین بر خا

یہ دُنیا زوال و موت اور فنا کی سرگ ہے، جو بھی یہاں رہا وہ آخر نصرت ہوا

یکدم و بسوئے گورستان و زخموشان ایں ہر پریشان

بھٹو دی دیر سے قبرستان میں جا اور وہاں کے مردوں سے حال پوچھو

کہ مالِ حیات دنیا چھیت ہر کہ پیداشد است تا کہ لبت

کہ دُنیاوی زندگی کا انجام کیا ہے اور جو پیدا ہوا وہ کب تک جیسا ہے

ایں جہان است مثل مُردارے چوں سگے ہر طرف طلبکارے

یہ دُنیا تو مردار کی طرح ہے۔ اور اس کے طلبکار کتوں کی طرح اسے چمپے ہوئے ہیں۔

(حضرت مجدد صمد چارہم)

طبقہ فخر سے اپنا سر بلند کر سکتا ہے۔

اب ذیل میں چند اخلاقی امور کا ذکر کیا جاتا ہے جن کا تعلق عورت کی روزمرہ کی زندگی سے ہے۔

۱۔ عورت سے کاچہرہ

عربی میں عورت کا لفظ پوشیدہ رکھنے والی چیز کے لئے استعمال ہوتا ہے مگر ہمارے ہاں یہ لفظ صنفِ نازک کے لئے عام بوجھ لکھا ہے۔ قرآن کریم میں مردوں اور عورتوں کو سنسرن جھکا کر چلنے کا حکم دیا گیا ہے۔ جس سے معلوم ہوتا ہے کہ عورت کا چہرہ پوشیدہ رکھنا ضروری نہیں، اور پھر حج بیت اللہ میں خاص طور پر حکم دیا گیا ہے کہ عورت کا چہرہ کھلا ہوا چاہیے اور اسے دیکھنا بدعتی کے سوا جائز ہے۔ اور حضورؐ نے شادی سے پہلے عورت کو دیکھ لینے کی بھی اجازت دی ہے۔ تمام علماء کا اجماع ہے کہ عورت کا چہرہ ہاتھ اور پاؤں کھلے رکھنے کی اجازت ہے۔ مگر ان چیزوں کو مزین کر کے مردوں کو دکھانے کا نیت سے کھلا رکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ اور چہرہ کا میکا۔ اپ صرف عورت کے خاوند کے لئے ہے نہ کہ عام مخلوق کے لئے۔ مداخل انسان کا چہرہ ایک کتاب کے دیباچہ کی مانند ہے جو کتاب میں ہر دیباچہ سے معلوم ہوتا ہے

۲۔ بازو دوسرے اور ہنڈلیوں کا ظاہر کرنا۔

بعض اسلامی ممالک میں مغرب کی تقلید میں اور اسلامی تہذیب سے متکفر اسلامی تہذیب اور مکر کو اختیار کرتے ہوئے بازو اور ہنڈلیوں کو عریاں رکھا جاتا ہے۔ ایسا کرنا تمام علماء سے انت کے نزدیک منع ہے۔

۳۔ سفید بالوں کو سیاہ کرنا۔ بڑھاپے میں بہت سے مسائل سے سامنا ہوتا ہے۔ ان میں سے ایک احساسِ عمر ہے اگر اس احساس کو جانے کیلئے عورتیں اپنے بالوں پر خضاب یا کٹا رنگ لگا کر بیاہ کریں تو اس میں حرج نہیں ہے حدیث شریف میں آتا ہے۔

”منہ کو ڈھانپنا، بالوں کو خضاب لگانا اور انگلیوں کو چھپا کر رکھنا

یہ سب کچھ اپنے خاوند کی اجازت سے جائز ہے اور اس کی اجازت

کے بغیر جائز نہیں ہے“

۴۔ استعمال کے زیور پر زکوٰۃ

سونے اور چاندی کے جو زیورات عورت کے استعمال میں ہوتے ہیں ان کے متعلق بیشتر علماء نے اسلام کا یہی فتوہ ہے کہ ان پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے تاہم علماء کے مختلف مذاہب کا ذیل میں ذکر کیا جاتا ہے۔

۱۔ امام ابوحنیفہؒ کا مذہب

حضرت امام ابوحنیفہؒ کا مذہب ہے کہ ایسے زیورات جو سونے اور چاندی سے بنائے جاویں خواہ وہ روزمرہ کے استعمال میں ہوں ان پر زکوٰۃ واجب ہے اور ایسا ہی مذہب حضرت عمر ابن خطابؓ، ابن عباسؓ، ابن مسعودؓ اور علماء حنفیہ کا ہے۔

۲۔ امام شافعیؒ کا مذہب

حضرت امام شافعیؒ کا مذہب یہ ہے کہ ایسے زیورات جن کا مرد اور عورت کیلئے پہننا جائز ہے وہ بدن کے لباس۔ گھر کے اثاثے اور تعمیر مکروں کی ذیل میں آتا ہے ان پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ اور یہی مذہب حضرت عبد اللہ بن عمرؓ۔

حضرت جابر بن عبد اللہؓ۔ حضرت انسؓ۔ حضرت عائشہؓ اور حضرت اسماء بنت ابوبکرؓ کا ہے۔ اور امام مالکؒ کا بھی یہی مذہب ہے کہ ایسا ہر زیور جس کی عورتوں کو یا مردوں کو پہننے کی اجازت ہے اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔

تمام زیورات جو روزمرہ کے استعمال میں آتے ہوں ان پر جب تک زکوٰۃ واجب نہیں ہے جب تک وہ تجارت کے لئے استعمال نہ کئے، ورنہ جب ان سے تجارت کی جائے گی تو ان پر زکوٰۃ واجب ہوگی۔

۵۔ عورت سے کا جدید تعلیم سے آراستہ ہونا۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حصولِ تعلیم ہر مرد اور ہر عورت اور ہر مسلمان اور ہر مسلمہ کے لئے پوری جدوجہد کے ساتھ فرائض قرار دی ہے۔ اور تعلیم بھی ایک زیور ہے جس سے آراستہ ہونا عورتوں کے لئے اس قدر ضروری ہے جس قدر مردوں کے لئے ہے ہمارے معاشرہ میں ابھی تک بعض خاندان ایسے ہیں جو بچوں کی زیادہ تعلیم کی نفی کرتے چلے آئے ہیں۔ اور اس کی بڑی وجہ معاشرتی عیوب ہیں جن کے دور نہ کرنے کوئی سبیل نظر نہیں آتی۔ ہمارے ہاں مرد عورت کے احترام کرنے کا سبب نہیں ہے جس کی وجہ سے بہت سی ایسی عورتیں تعلیم سے محروم رہ جاتی ہیں جو تعلیم یافتہ ہوں تو آئینہ نس، ملکِ نرم کے لئے زیادہ مفید ثابت ہو سکتی ہے۔ مگر بعض ایسی عورتیں بھی تو ہیں جو تعلیم حاصل کرتی ہیں اور معاشرہ کی برائیوں سے بھی محفوظ رہتی ہیں مگر اس کے لئے بہت کوشش کی ضرورت ہے۔

اس کی ذمہ داری مردوں پر عائد ہوتی ہے کہ عورت کی تعلیم میں رکاوٹ بن کر کھڑے نہ ہوں اور ان عورتوں میں سے سے انہیں اپنے ہم جنسوں کے اخلاق درست کرنے کے لئے کوئی محسوس قدم اٹھانے چاہئیں تاکہ ان کی آئینہ نسلیں بہتر رنگ میں تعلیم و تربیت حاصل کر سکیں۔

۶۔ عورت سے سربراہی

اگر قوم کی متفقہ رائے ہو تو عورت بھی ملک کا نظم دینی چلانے میں اس طرح ہی مرد و عورت دونوں پر ہوتی ہے جتنا کہ ایک مرد۔ قرآن کریم نے ایک عورت کا ایک بہترین قول نقل فرمایا ہے جو سربراہی، محکمات حق اور بوقت ضرورت قوم سے مشورہ حاصل کر کے اس پر سرانجام دیتی تھی اس قوم کو حضرت سلیمانؑ نے اسلام کی دولت دی اس وقت کے ملنے پر اس کا یوں ذکر آتا ہے

”اس وقت نے کہا اے سربراہ! مجھے اس معاملہ میں رائے دو جب تک تم مشورہ نہ دو گے میں کوئی قطع فیصلہ نہیں کر سکتی گی۔۔۔۔۔ اس عورت نے کہا کہ (یا ذرکھو) جب بادشاہ کے محل میں داخل ہو جاتے ہیں تو اس کو تباہ و برباد کرتے ہیں اور وہاں کے باغ و بہار کو ذلیل کر دیتے ہیں اور یہی وہ کیا کرتے ہیں اور یہ ان دو باتیں سے ہے جس سے اسلام میں عدم ملوکیت کا تصور قائم ہو۔۔۔۔۔

باہتمام المجدد پرنسز اردو بانٹار سے چھپا کر پبلشر ٹاٹا امر صلیح دفتر پنجم صلیح لاہور سے شائع کیا۔ (رچیف ایڈیٹر: ڈاکٹر اللہ بخش)

سہت روزہ پنجم صلیح لاہور۔ مورخہ ۱۲ مارچ ۱۹۸۴ء۔ جلد ۱۰، شمارہ ۱۲۔

ما سَلَمِمْ اَزْ فَضْلِ خُدا
مُصْطَفٰی مَارَا اِمَام دِیْنِشَا
ہست اَوْخِر الرِّسْلِ خیرِ الْاِنَام
ہر نَبوت را بَرُود شد اَنْتِستَام
ختم شد بَرْنَفْسِ پَاشِشِ ہَرْمَال
لَا بَرُم شد ختم ہر سِنِیْہِ بَک

پیغامِ صالح

ہفت روزہ

ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین
دل سے ہیں خدام ختم المرسلین
شرک اور بدعت سے ہم بیزار ہیں
خاک پائے احمدِ مختار ہیں

دقت تھا وقت کیا نہ کسی اور کا وقت
میں آنسو کوئی اور ہی آیا ہوتا

سالانہ چند
پاک و نیک سے
بیرونی مالک سے
دو روپہ علاقہ فکری

نائب مدیر
عبدالمجید کھوکھر

بجرام کو وقت تو نزدیک رسید
اُنہائیں ایک نذر آیا پر دُنیائے اس کو قبول نہ کیا لیکن خدا اُسے قبول کر لیا اور اُسے زور و مہول اس کی پائی ٹاکر لیا
الہام حضرت سے یہ ۲۰۰۲

مدیر اعزازی
پروفیسر فیض الرحمن

رجسٹرڈ ایل ۸۳۷
تارکاپتہ - تبلیغ
فون - ۵۲۴۳۷

جلد :- ۱ } یوم چہار شنبہ ۲۲ جمادی الثانی ۱۴۲۲ھ بمطابق ۲۸ مارچ ۱۹۸۲ء { شمارہ : ۱۳

ارشادات حضرت مجدد صد چہار دم

الدعائے اتمہیں ایک ایسی جماعت بنانا چاہتا ہے

کہ تم دنیا کے لئے راستبازی کا نمونہ ٹھہرو

افدنی کی اور پرہیز گاری اور علم اور نرم زبانی اور نیک مزاجی اور نیک چلنی کے ساتھ نہیں رہ سکتا وہ جلد ہم سے جدا ہو جائے گا۔ کیونکہ ہمارا خدا نہیں چاہتا کہ ایسا شخص ہم میں رہے اور یقیناً وہ بد سنجی میں مرے گا۔ کیونکہ اس نے نیک دہ کو اختیار نہ کیا۔ سو تم ہتھیار ہو جاؤ اور واقعی نیک دل اور غریب مزاج اور راست باز بن جاؤ۔ تم بہ جو قدر نماز اور اخلاقی حالت سے شناخت کئے جاؤ گے۔ اور جس میں بدی کا بیج ہے وہ اس نصیحت پر قائم نہیں رہ سکیگا۔

(تبلیغ رسالت جلد ہفتم ص ۲۴)

”چاہیے کہ تمہاری مجلسوں میں کوئی ناپاکی اور ٹھٹھے اور سنسی کا مشغلہ نہ ہو اور نیک دل اور پاک طبع اور پاک خیال ہو کہ زمین پر چلو اور یاد رکھو کہ ہر ایک شرمقابلہ کے لائق نہیں۔ اس لئے لازم ہے کہ اکثر اوقات عفو اور درگزر کی عادت ڈالو اور صبر اور حلم سے کام لو اور کسی پر ناجائز طریق سے حملہ نہ کرو اور جذباتِ نفس کو دبائے رکھو اور اگر کوئی بحث کرو یا کوئی مذہبی گفتگو ہو تو نرم الفاظ اور مہذبانہ طریق سے کرو اور اگر کوئی جہالت سے پیش آئے تو سلام کہہ کر ایسی مجلس سے جلد اٹھ جاؤ۔

اگر تم سناٹے جاؤ اور گالیاں دے بیٹے جاؤ اور تمہارے حق میں برے برے لفظ کہے جائیں تو ہر شیارہ ہو کہ سفاہست کا سفاہست کے ساتھ تمہارا مقابلہ نہ ہو۔ ورنہ تم بھی ویسے ہی ٹھہر گے جیسا کہ وہ ہیں۔ خدا تعالیٰ چاہتا ہے کہ تمہیں ایک ایسی جماعت بنائے کہ تم تمام دنیا کیلئے نیکی اور راست بازی کا نمونہ ٹھہرو۔

سو اپنے درمیان سے ایسے شخص کو جدرنگا لو جو بدی اور شرارت اور فتنہ انگیزی اور بد فہمی کا نمونہ ہے۔ جو شخص ہماری جماعت میں غربت

ارشاد حضرت اقدس

”مخالف لوگ عبت اپنے تئیں تباہ کر رہے ہیں میں وہ پودا نہیں ہوں کہ ان کے ہاتھ سے اکھڑ سکوں۔“ (الدعائے نمبر ۲۰ ص ۲۴)

ایک ہو جاؤ اور نیک بن جاؤ

گذشتہ کچھ مدت سے پاکستان جن ہنگامی حالات سے گزر چکا ہے اس پر تمام دنیا کی توجہ مرکوز رہی ہے۔ پاکستان میں رہنے والوں اور اس اسلامی ملک کے بھی خواہوں کی تمام تر مہمہ دیاں یہ رہیں کہ جس طرح گذشتہ ۶ سال میں اس ملک میں ایک طرف امن رہا اور دوسری طرف اسے مالی ترقی اور خوشحالی میں ترقی کی اسی طرح یہ نظام قائم و دائم رہا مگر دوسری طرف دشمنان اسلام و پاکستان کی خواہشات و کوششیں یہ رہیں کہ کسی طرح باہمی چھوٹ بڑھ کر پاکستان کو بڑے بڑے ٹکڑے کر دے۔ اللہ تعالیٰ کا شکر و احسان ہے کہ دشمنوں کی یہ کوششیں و تمنائیں خاک میں مل گئیں اور موجودہ نظام حکومت قائم و دائم رہا۔ سوچنا چاہیے تھا کہ پاکستان کا معاہدہ اس امر پر دان چڑھ کر برصغیر میں بسنے والی دو قومیں ہیں نہ کہ ایک مسلمان اور غیر مسلم۔ قائد اعظم نے دنیا پر یہ ثابت کر دیا کہ ہر لحاظ سے مسلمان ایک الگ قوم ہے۔ اس کا نظریہ زندگی۔ اس کی تاریخ و ثقافت۔ اس کی طرز زندگی اس کا دین و مذہب غیر مسلموں سے علیحدہ ہے۔ اور برصغیر میں اس کی عددی تعداد آٹھ کروڑ ہے لیکن سب سے بڑھ کر یہ بات افسوسناک ہے کہ ہماری قوم کے تعصب و عناد کا یہ حال ہے کہ وہ مسلمانوں کو اپنے سے بوجہ دین کی علیحدگی سے خود اسے ایک جدا قوم سمجھتی اور اس سے عداوت و بغض رکھ کر اس سے نا انصافی کا رویہ رکھتی ہے۔ چنانچہ ۴۴ عرصے بعد بھارت میں سیکڑوں مرتد ہندو مسلم فسادات ہو چکے ہیں۔ ابھی کچھ عرصہ پہلے صوبہ آسام میں مسلمانوں کے خون سے کس قدر ہولی کھیلی جا چکی ہے۔ سب دنیا اس پر لڑ گئی تھی۔ قائد اعظم کی مدبرانہ فراست نے واقعات کی بنیاد پر یہ امر بھانپ لیا تھا کہ ہندو قوم بالخصوص اس کے ہندو برہمن طبقہ کی تو بنیاد ہی پر قائم ہے کہ تمام انسان برابر پیدا نہیں ہوتے بلکہ بعض پیدا کشتی ادنیٰ ہوتے ہیں اور بعض اعلیٰ و بزرگ جیسے برہمن۔ پس ہندو مذہب میں مختلف طبقات میں انصاف و مساوات کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اگر اس امر کا تازہ ثبوت لینا ہو تو کچھ قوم کی موجودہ تحریک علیحدگی کو دیکھ لیا جائے۔ جب یہ قوم اپنے ہی طبقات میں انصاف و مساوات رکھنے کی روادار نہیں تو دوسرے دین کے لوگوں کو کہاں برابر ہی یا انصاف دے سکتے ہیں پس قائد اعظم کا دو قومی نظریہ بالکل درست ہے۔ یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ دو قومی نظریہ قائد اعظم کا پیدا کردہ ہرگز نہیں بلکہ یہ جو ہندو قوم کا پیدا کردہ ہے لیکن یہ کس قدر سادہ و سہل ہے کہ پاکستان بننے ہی مسلمانان پاکستان میں فرقہ وارانہ فسادات شروع ہو گئے اور پھر ہندو قوم کی سازش سے مشرقی پاکستان علیحدہ ہو گیا۔ گویا وہ قوم جس نے اکثریت سے دین اسلام کے باعث الگ مملکت حاصل کی تھی وہ باہمی علاقائی اور لسانی تعصبات کا شکار ہو گئی۔ شومئی فتنہ کو مشرقی پاکستان کے المیہ سے درس عبرت حاصل کر لینی چاہیے اب مغربی پاکستان میں وہی علاقائی تعصبات کا عفریت سر اٹھا رہا ہے صوبائی تعصبات و علیحدگی کے نعرے مشرقی پاکستان کی تقلید میں اٹھ اٹھ رہے ہیں جو ہر

کاغذ رنگ تو محض مخالفت کو ہوا دینے اور علیحدگی اختیار کرنے کی غرض سے ہے اتنا ادنیٰ تذکرہ بعض اصحاب کے ذہنوں سے جاتا رہا ہے کہ کسی ملک کے لئے سب سے مقدم ضرورت تو اس میں امن و امان کا مسئلہ ہے اور اس کے بعد ترقی و خوشحالی کا سوال ہے۔ اگر یہ دونوں امور گذشتہ ۶ سالوں میں پاکستان کو حاصل نہ ہوئے ہوں تو ہندوستان کا تقاضا تو یہ تھا کہ ایسا نظام حکومت جس سے امن و خوشحالی میں ترقی ہے قائم نہ ہو نہ یہ کہ اسے ختم کر کے بد امنی اور علیحدگی کے منصوبے کئے جائیں۔ خلفائے راشدین کے دستور میں جو جو انتخابات ہوئے اور برسر اقتدار شخصیتوں میں تبدیلیاں واقع ہوئیں تو ان کی صورت ہرگز مغربی جمہوریت یا انتخابات کی قطعاً نہ تھی۔ اگر خلیفہ اول کا انتخاب مجلس جمہور میں ہوا جسکی صحت رائے شماری کی بجائے موجودہ افراد کی اکثریت کا معلوم کرنا تھا جسے اجراء کہتے ہیں اور دوسرا خلیفہ کا انتخاب کلینٹل نامزدگی کے ذریعہ سے ہوا۔ پھر تیسرے خلیفہ کے انتخاب میں ایک تیسری صورت اختیار کی گئی۔ یعنی آئندہ آدمیوں کی ایک نامزدگی نے ایک شخص (حضرت عثمان) کا انتخاب کیا اور آپ اس طرح سربراہ مملکت بن گئے۔ پھر چوتھے بھی قابل غور ہے کہ خلفائے راشدین عمر کبھی کسی منتخب ہوا کرتے تھے اللہ وہ موجودہ زمانوں کے یہ مطلق العنان نہ ہوا کرتے تھے بلکہ وہ قوم کے و بزرگ مسئول و جوابدہ ہوتے تھے۔ پس اسلامی جمہوریت تو یہی ہے کہ حاکم اعلیٰ کا انتخاب مصلحت و وقت کے پیش نظر جس طرح مناسب ہو کیا جائے اور وہ اگر صالح ثابت ہو تو عمر کبھی کے لئے ہو لیکن وہ مطلق العنانی کے اعتبارات نہ رکھتا ہو۔ بلکہ قوم کے و بزرگ جوابدہ مسئول ہو جس کی مثال حضرت عمرؓ نے پیش کی تھی۔

غرضیکہ اسلامی جمہوریت کا رنگ ہرگز وہ نہیں جو مغربی جمہوریت کا ہے پھر یہ بھی سوچنا چاہیے کہ مغربی جمہوریت کیوں کامیاب ہے؟ وہاں رائے شماری اصولوں کی بنیاد پر کی جاتی ہے۔ نہ کہ بڑا در بڑا اور ذاتوں کے اتفاق پر۔ پھر عوام میں شعور موجود ہے کہ ہر فرد کو پورا حق آزادی کا حاصل ہے۔ کہ وہ جسے چاہے اپنی صوابدید کے مطابق رائے دے۔ بالآخر یہ کہ رائے شماری میں انفرادی آزادی کے شمار کرنے میں کوئی دھاندلی یا طرفداری نہیں کی جاتی۔ ایسے منصفانہ و آزادانہ رائے شماری کے نتیجہ کو سب بسر و چشم قبول کر کے نئی منتخب حکومت کو تسلیم کر لیتے ہیں۔ اب جائے غور ہے کہ پاکستان کے عوام میں کیا ایسے جمہوری نظام کی کامیابی کے کوئی ادنیٰ اشارہ بھی موجود ہیں؟

پس جب قوم میں نہ وہ اصول انتخاب کا رائج ہے نہ وہ آزادی و انصاف ہے جو رائے شماری کی بنیاد ہے اور نہ ہی وہ نظم و نسق ہے جس کی پابندی ہر شخص کرتا ہو تو ایسی صحت میں مغربی جمہوریت اور انتخابات کا نام لینا واقعات حق کے برخلاف ہے۔

تقریر حضرت امیر ایدہ اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز برقعہ جلسہ سالانہ ۶۸۳

مؤرخہ ۲۲ دسمبر ۱۹۸۳ء

نفسہ و تلوذ اور سورۃ محمد کی آیات ۳۵ تا ۳۸ " فلا تہنوا وتدعوا الى المسلم قہ... ثم لا یکنوا امثالکم " کی تلاوت کے بعد صدر اجل اس جناب میاں عمر فاروق اور خواتین و حضرات کو مخاطب کرتے ہوئے اپنے فرمایا: میں نے سورۃ محمد کی آیات آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں جن کا مضمون ہماری تقریر کے دوران میں آئے گا اس لئے میں اس وقت ان کا ترجمہ نہیں سنانا۔ دنیا کو اس وقت میں الاقامی سطح پر جو سیاسی - معاشی اور اقتصادی مشکلات درپیش ہیں ان سے کوئی ذی شعور انسان ناواقف نہیں۔ ان مشکلات سے اگرچہ ہم بھی بالواسطہ طور پر متاثر ہو رہے ہیں لیکن جن مشکلات سے ہم براہ راست دوچار ہیں وہ بالکل مختلف نوعیت کی ہیں اور وہ ہماری دینی - اخلاقی - روحانی اور ابدی زندگی کی حالتیں ہیں جن کے ساتھ ہمارا گہرا تعلق ہے۔ ہماری ان اقدار کی بنیاد چند اصولوں پر ہے جنہیں نظر انداز کرنے سے ہماری روحانی حالت اور ابدی زندگی خطرے میں پڑ سکتی ہے۔ یہ سب کچھ آپ کے سامنے ہے۔ مجھے اس سلسلے میں کتنی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں۔ ان تمام حالات اور واقعات کو اپنے سامنے رکھتے ہوئے اور اپنے دلوں اور دماغوں کو حاضر کر کے آپ خود سوچیں کہ ایسے حالات میں ہمارا طرز عمل کیا ہونا چاہیے کیونکہ ہمارے لئے اب یہ فیصلہ کرنا ضروری ہے کہ پیش آمدہ ابتلاؤں میں ہمیں کیا کوشش کرنی چاہیے اور اس کے لئے ہمیں کون سے ذرائع اختیار کرنے ہوں گے تاکہ ان خطرات میں بھی ہم اپنی اقدار کا علم بلند رکھ سکیں اور باقی دنیا کو بھی ان کی روشنی سے مستفید کر سکیں۔ اپنی ہمتوں کو پست نہ ہونے دیں اور اپنا حوصلہ بلند رکھیں۔ اس کی تلاش میں کہیں دور جانے کی ضرورت نہیں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے پاک ساتھیوں کی بے شمار مثالیں ہمارے سامنے ہیں۔

آپ جانتے ہیں کہ ہمارے سید و آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے مقدس ساتھیوں کو ہماری نسبت کہیں زیادہ مشکلات درپیش تھیں۔ اس زمانے میں بھی اس حق کا وجود جسے قائم کرنے کے لئے قدوسیوں کی جماعت کھڑی ہوئی تھی مخالفین کے ہاتھوں نہایت سخت خطرے میں تھا۔ اس امید اور یابی کی گھڑی میں حق تعالیٰ نے اپنی وحی سے آپ کو اور آپ کے ساتھیوں کو جو راہ بتائی اس کا ذکر ان آیات میں ہے جو میں نے شروع میں تلاوت کی ہیں اور جن کی ابتداء فلا تہنوا کے الفاظ سے ہوتی ہے۔ ان آیات میں عظیم خوش خبری اور چند ہدایات بھی ہیں لیکن غفلت کی صورت میں ان کیساتھ ہی سخت تنبیہ بھی ہے۔

آپ نے فرمایا کہ ان آیات میں اگرچہ براہ راست آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور مصائب میں کھڑی ہوئی آپ کی قوم مخاطب ہے لیکن چونکہ قرآن کریم ایک ابدی ہدایت

ہے جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ حق پرست مسلمانوں کو ایسے حالات آپ کے بعد آئندہ بھی پیش آتے رہیں گے اس لئے فرمایا ہے " فلا تہنوا وتدعوا الى المسلم قہ " وانتم الاعلون قہ " واللہ معکم ولین یتزکم اعمالکم " تم وہن کو اپنے قریب مت آنے دو۔ جن اصولوں کو تم حق سمجھتے ہو انہیں کسی حالت میں بھی قربان مت کرو اور نہ کسی کے آگے جھکو۔ اصولوں پر کھوتہ نہ کرو۔ اگر تم ثابت قدم رہو گے تو تم ہی غالب رہو گے۔ اگر اس راہ میں نہیں مشکلات پیش آئیں اور قربانیاں دینی پڑیں تو تہدای یہ تہدایاں برگز راہیں نہیں جائیں گی۔ لیکن یتزکم اعمالکم۔ اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال میں کوئی کمی نہیں کرے گا۔ ان کا بڑا اجر ملے گا۔ یہاں اس دنیا میں بھی ملے گا اور اس سے بہت بڑھ کر کہیں اور بھی ملے گا۔ صحابہ کرامؓ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا ما الوہن یا رسول اللہ یا رسول اللہ وہن کیا چیز ہے؟ آپ نے فرمایا حب الدنیا وکواہیۃ الموت۔ وہن دنیا کی محبت اور موت سے نفرت کو کہتے ہیں۔ دراصل یہی دو چیزیں ہیں جو حق کی راہ میں متزلزل کر دیتی ہیں۔ جو لوگ وہن سے مخلصی پالیتے ہیں کامیابی ان کے قدم چومتی ہے۔ وہ حق کو غالب کرنے کے لئے جو کوشش بھی کرتے ہیں خواہ وہ کتنی ہی حقیر کیوں نہ ہو اللہ تعالیٰ ان کی اس کوشش کو کئی گنا بڑھاتا ہے جس کی انہیں توقع بھی نہیں ہوتی۔

ہماری جماعت کا قیام بھی قرآن کریم کی اس آیت کے ماتحت عمل میں آیا ہے ولتکتم منکم امۃ یدعون الی الخیر ویأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر واولئک ہم المفلحون۔ اور چاہیے کہ تم میں سے ایک جماعت ہو جو بھلائی کی طرف بلائیں اور اچھے کاموں کا حکم دیں اور بُرے کاموں سے روکیں اور وہی کامیاب ہونے والے ہیں۔ یہ جماعت بھی اسلام اور سیک کی طورت بتاتے والی ہے۔ اور یہی اس کے وجود میں آنے کی غرض و غایت ہے۔ حضرت اقدس نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے ماتحت اپنی زندگی میں اس کی بنیاد رکھ کر اسے صحیح راہ پر چلانے کے لئے کچھ اصول متعین کر دیئے ہیں ہمارے بزرگوں کے مول اور ان کی جماعت تھی۔ حضرت امام وقت کے دل میں قرآن کریم اور اسلام کے غلبے کے لئے جو تڑپ - آرزو - جوش و جذبہ اور درد و سوز تھا اس کی چنگاری ان کے دلوں میں بھی روشن کر دی تھی انہوں نے بھی اس مقصد کی کامیابی کے لئے حضرت صاحب کے غم و اضطراب کو اپنا غم اور اضطراب بنا لیا اور بڑے جوش اور خوبی کے ساتھ اس مقصد کو پورا کیا۔ یہ انہی کی ان تھک کوششوں اور جدوجہد کا ثمرہ ہے کہ آج اسلام کے متعلق مغربی دنیا کے مخالفانہ نقطہ نظر میں ایک انقلاب عظیم پیدا ہو گیا ہے اور اس کے نتیجے میں مغرب کے مصنفین اور محققین اپنے بائیس سے عیسیت

یعنی وہ اونچی گھائی پر چڑھنے کی ہمت نہیں کرتا لیکن جو اس سے کہتے کہ طے کرنے کا فیصلہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی نصرت بھی اس کے ساتھ ہر جاتی ہے۔

والذین باہدوا فینا لنھدینھم سبلنا جو لوگ ہمارے لئے محنت اور مشقت اٹھاتے ہیں ہم یقیناً انہیں اپنے رستوں پر چلا دیں گے۔ اللہ تعالیٰ خود ان کی رہنمائی کرتا ہے اور آسانیاں پیدا کر دیتا ہے۔ وہ اسی جماعت یا فرد کو جو اس کا مشن پورا کرنے والا ہو کبھی بے یا و مددگار نہیں چھوڑتا۔

اس کے ساتھ یہ بات بھی ذہن نشین ہونی چاہیے کہ یہ رسد کھن بھی ہے اور اس میں امتحانوں میں سے بھی گزرنا پڑتا ہے۔ ”احسب الناس ان یترکوا ان یتقوا“ ”امنا وہم لا یفتنون“ ”کیا لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ یہ کہہ کر چھوٹ جائیں گے کہ ہم ایمان لائے اور وہ مصائب میں نہ ڈالے جائیں گے۔“ قرآن کریم سے یہ شہادت ملتی ہے کہ کئی قوم جس قدر اللہ کی قرب ہوتی ہے اسی قدر اس پر زیادہ امتحان آتے ہیں۔ قرآن کریم میں اس قوم کا ذکر ان الفاظ میں آیا ہے۔

اذ ہاء وکم من فوقکم ومن اسفل منکم واذا نغمت
الا بصار وبلغت السلوب الحنا جرو لظنون
باللہ الطنوننا“ ہنالک ابتلی المرمنون وزلزلوا
زلزالا شیدا“

جب وہ تنہا سے اوپر سے اور تنہا سے نیچے سے تم پر چڑھائی کر کے آگئے اور جب آنکھوں میں اندھیرا چھا گیا اور تنہا سے دل دہشت اور خوف سے تنہا سے گھول تک آگئے اور تم میں سے کمزور ایمان والے اللہ کے متعلق بدگمانی میں مبتلا ہو گئے تو میں ان کو آزمائے گا اور سخت مصائب میں ڈالے گا۔ انہیں سخت جھنجھوڑا گیا اور جب ان کے پاؤں میں کوئی لغزش نہ آئی اور وہ ثابت قدم نکلے تو دشمن خود دمیان چھوڑ کر بھاگ گیا اور اللہ کے وعدے جو مومنوں کے لئے تھے پورے ہوئے کیونکہ ان اللہ لا یمخلف المیعاد۔ وہ کبھی وعدہ خلافی نہیں کرتا۔

آپ نے فرمایا کہ ابتداء سے یہ سلسلہ اسی طرح چلا آ رہا ہے جو چیز اس کی مخلوق کے لئے نافع ہوتی ہے اسے وہ قائم رکھنے کے لئے اسباب تیار فرماتا رہتا ہے اسے کبھی ضائع نہیں ہونے دیتا۔ اس کے مقابلے میں وہ ضرر رساں چیز کو مٹا دیتا ہے۔ قرآن کریم نے اس کی مثال اس طرح بیان فرمائی ہے۔

انزل من السماء ماء فسال اودیتۃ بقدرہا فاحتل
السیل زبدار ابیاء و مما یوقدون علیہ فی النار
ابتغاء حلیۃ و متاع زبد مثله کذا لک یضرب
اللہ الحق والباطل فاما الذبد فیدھب جفاء واما
ما ینفع الناس فیکمل فی الارض کذا لک یضرب اللہ
الامثال ط۔

”وہ بادل سے پانی اتارتا ہے پھر بادل اپنے اپنے انداز کے

کی عمارت کو مسما کر رہے ہیں۔ ہمارے بزرگوار جناب فادوی صاحب نے کل اپنے درس میں وہ حوالے سنائے ہیں کہ کس طرح مغرب کے مذاویہ نگاہ میں تبدیلی واقع ہوئی ہے۔ ہمارے ۱۹۳۳ء کے جلسہ سالانہ میں آسٹریں نو مسلم، میرن عمرانیہ نے جو ڈاکٹر عبداللہ صاحب اہم مسجد برلن کے ہائے برکھمن ہوئے تھے اسلام کے متعلق احمدیہ انجمن اشاعت اسلام کی خدمات کو خارج تحسین پیش کرنے ہوئے فرمایا تھا کہ ”احمدیہ انجمن اشاعت اسلام لاہور نے اس زمانے میں بڑی جانفشانی اور نفسی کے ساتھ نسل انسانی کی بڑی بے نظیر خدمت کی ہے اور دنیا کے سامنے وہ اصول پیش کئے ہیں جن کی اسے اندھرت ہے اور جن کے لئے دنیا پیاسی ہے۔ یہ اصول کوئی نئے نہیں ہیں بلکہ قرآن کریم نے نیزہ سو سال پہلے اہم شرح کئے ہیں لیکن اس جماعت نے ان اصول کو آج دنیا کے سامنے ایسے رنگ میں پیش کیا ہے جس سے طبائع خود بخود اس طرف کھینچ جاتی ہیں“

یہ وہ ریمینیوٹ ہے جو ایک نو مسلم نے اس جماعت کو پیش کیا ہے لیکن اسی کے خیالات کا اظہار اور بھی بہت سے غیر از جماعت لوگوں نے کیا ہے جو تاریخ کے صفحات میں ابدالابد تک محفوظ رہیں گے اور مٹایا نہیں جاسکے گا۔ اس حقیقت سے ہماری کوئی مخالفت بھی انکار نہیں کر سکتا کہ جو اصول ہمارے پاس ہیں وہ کسی دوسرے کے پاس نہیں ہیں۔ اگر کوئی دوسری جماعت بھی یہ کام کرنا چاہے گی تو اسے بھی انہی اصولوں کو لازماً اپنانا پڑے گا۔ آج دنیا جن اخلاقی، روحانی سماجی، سیاسی اور عائشی مسائل میں گھری ہوئی ہے ان کا واحد حل انہی اصولوں میں ہے جو اسلام کے اصول ہیں۔ اور جن کو ان کی ضرورت کے مطابق اس جماعت نے دنیا کے سامنے پیش کیا ہے۔ ماضی میں ہمارے بزرگوں نے باوجود کسی وسائل کے جہاں جہاں بھی اسلام کے ان اصولوں کو پہنچایا یا انہیں اپنی توقعات سے بڑھ کر کامیابی ہوئی۔ ان کی کوششوں کو اللہ نے کئی ثمرات لگائے۔ اس کے متعلق بھی لوگ اپنی آراء بکھ چکے ہیں۔ یہ آراء آپ میں سے جن نوجوانوں نے نہیں پڑھیں وہ ضرور پڑھیں اور دیکھیں کہ دنیا اس جماعت کے متعلق کیا رائے رکھتی ہے۔ دنیا کے اکابرین اور مفکرین اس کے متعلق کیا کہتے ہیں۔ میں یہ بات ”پدرم سلطان بود“ کے طور پر نہیں بلکہ اس لئے کہتا ہوں کہ ہمارے نوجوان یہ جان میں کہ وہ کتنے عظیم ورثے کے وارث ہیں جس کے ساتھ ان کے کچھ فرائض بھی ہیں۔ اس لئے انہیں چاہیے کہ اپنے ان فرائض اور ذمہ داریوں کو فراموش نہ کریں۔ اور پیش آمدہ حالات کے تقاضوں کے مطابق اپنے قدموں کو مضبوط کریں جن میں میں یہ اعتراف کر لینا چاہیے کہ کس قدر واقعی ہو گئی ہے اپنے قدموں کو مضبوط اور تیز کرنے کے لئے اپنے مقصد پر ایمان اور پختہ یقین ہونا شرط ہے۔ اگر کسی کو اپنے مقصد اور اس میں کامیابی پر ایمان اور محکم یقین نہ ہو تو وہ کوئی کام نہیں کر سکتا۔ اپنے مقصد کی کامیابی اور اس کی ترقی کے لئے یہ دو باتیں ضروری ہیں خواہ وہ مقصد دنیوی ہو یا دینی۔ دینی مقاصد کی راہ میں مشکلات کچھ زیادہ ہی ہوتی ہیں۔ دین کا راستہ چڑھائی کا راستہ ہے جسے طے کرنے کے لئے سخت محنت اور جدوجہد کی ضرورت ہوتی ہے اس لئے کہ پسند نہیں کرتے۔ قرآن کریم نے بھی یہی فرمایا ہے ”فلا اتخم العقبة“

مطابق نہ نکلنے ہیں۔ پس سیلاب جھاگ کو ادھر اٹھا دیتا ہے۔ اور اس میں جسے آگ میں تپاتے ہیں زلیلہ یا اور سامان بنانے کے لئے اسی طرح جھاگ ہوتا ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ اور باطل کی مثال دیتا ہے۔ سو جھاگ تو راہیگاں جاتا ہے اور وہ پانی جو لوگوں کو نفع پہنچاتا ہے زمین میں ٹھہرا رہتا ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ مثالیں بیان کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو مخلوق خدا کے لئے نفع بخش ہے قائم کرتا اور باطل کو مٹا دیتا ہے۔ اسلام چونکہ نافع اناس دین اور قرآن کریم نافع اناس کتاب ہے اس لئے اللہ تعالیٰ اسے ہمیشہ قائم رکھے گا۔ اس کے بعدی قیام و بقا کے لئے قرآن کریم میں پیشگوئیاں موجود ہیں۔ آج تک اسلام کو کوئی مخالفت نظر نہ مل سکا ہے اور نہ ہی اس پر غالب آ سکا ہے۔ اگرچہ اسے ختم کرنے کے لئے ہمیشہ سے منصوبے اور ارادے ہوتے رہے ہیں۔ پریدون لیطفؤا نور اللہ بافواہم واللہ متم نور لا ولوکہ الکفرون یہ معاندین اسلام اللہ کے نور یعنی اسلام کو کھانے کی کوشش کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ لیکن اللہ اپنے اس نور کو پورا کر کے رہے گا۔ گو کافر بائیں چونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود اسلام اور قرآن کریم نافع اناس اور حق ہیں اس لئے یہ ہمیشہ قائم رہیں گے اور کسی کے مٹنے کا شائبہ نہیں ہو سکتا۔

آپ نے اسلام اور مسلمانوں کی ایک صدی بیشتر کی حالت کے حوالے سے بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ اس زمانے میں مسلمانوں کی حالت ہر لحاظ سے بہت مایوس کن تھی۔ اسلام اپنے دشمنوں کے نرغے میں تھا۔ مائیس اور فلسفہ جدیدہ کے خطرناک حملے اس پر ہو رہے تھے۔ اسلام کے نام لیا اور مسلمان ہونے کا دعوٰی کرنے والے بڑے بڑے علماء اور فقہاء بھی موجود تھے تو پھر یہ لوگ کن حالت کیوں تھے اور یہ حق سچائے غالب ہونے کے منکوبیت کی حالت میں کیوں نظر آتا تھا۔ یہ ایک تعجب انگیز بات ہے لیکن اس کا جواب بھی قرآن کریم کے اند ہی موجود ہے اور وہ یہ ہے: "وقال الرسول یارب ان قومی اتخذوا هذا القرآن مہجوراً" اور رسول نے کہا اے میرے رب میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑی ہوئی چیز کی طرح قرار دیا۔ یہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی قوم کے متعلق اپنے رب سے در دھری شکایت ہے۔ ظاہر ہے آپ کی زندگی اور آپ کے چند سال بعد تک آپ کی قوم کی یہ حالت نہ تھی اس لئے یہ شکایت بعد میں انبیاء کی قوم کے متعلق ہے جس کی تصدیق احادیث سے ہوتی ہے۔

ایک حدیث میں ہے کہ رسول کریم نے فرمایا اے لوگو! علم کے قبض ہونے اور اس کے اٹھ جانے سے قبل کچھ علم حاصل کر لو۔ جب آپ سے پوچھا گیا کہ حضور علم کس طرح اٹھ جائے گا حالانکہ قرآن شریف ہمارے دیمان موجود ہے۔ آپ نے فرمایا کہ نیریاں تنھے پیٹے کیا تو نہیں جانتا کہ یہودی اور نصرانی جن کے صحیفے ان میں موجود ہیں لیکن پھر بھی ان کا اس تعلیم سے ذرا بھی تعلق نہیں جو ان کے انبیاء لائے تھے۔ یاد رکھو علم کے چلے جانے سے مراد یہ ہے کہ علم پر عمل کرنے والے نہیں رہیں گے اور آپ نے یہ جملہ تین دفعہ دہرایا۔

حقیقت یہ ہے کہ آج سے ایک صدی پیشتر بھی علم قرآن اور اس پر عمل دنیا سے اٹھ گیا تھا اور مسلمان رسوا ہو گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدیم سنت کے مطابق اسے دوبارہ زندہ کرنے کے لئے اپنے ایک بندے کو اس زمانے میں بھیجا تاکہ وہ علم قرآن کے ذریعے دنیا کے سلسلے اسلام کی سچی اور ابتدائی صحیح صورت پیش کرے اور مسلمانوں کو رسوائی اور ذلت کی حالت سے نکال کر ان کی غفلت رفتہ انہیں واپس لائے۔ اس کا ذکر بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی ایک متفق علیہ حدیث میں ہے۔ انہوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ روایت کی ہے کہ جب ایمان (قرآن) نہ آیا پھر چلا جائے گا تو اہل مکہ فارسی سے ایک شخص اسے واپس لائے گا۔ اور یہ بات آپ نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے فرمائی۔

اللہ تعالیٰ نے اپنا یہ وعدہ چودھویں صدی میں پورا فرمایا اور حضرت مرزا غلام احمد قادیانی کو مجدد مہدی اور مسیح موعود بنا کر بھیجا تاکہ وہ قرآن کریم کے نور کو دنیا میں پھیل کر نسل انسانی کو ان ظلمات سے نکالیں جن میں وہ گھری ہوئی ہے اور اسی غرض کے لئے آپ نے تحریک احمدیت کی بنا رکھی۔

اس صدی کا سب سے خطرناک فتنہ دجالیت اور عیسائیت کا تھا۔ جس نے ایک نو مسلموں کو سیاسی طور پر غلامی کی زنجیروں میں جکڑ رکھا تھا اور دوسری طرف اپنے دجالی ہمنگندوں سے ان کا ایمان بھی چھیننا چاہتی تھی حضرت صاحب نے ان تمام فتنوں کا سد باب کیا۔ دجالیت اور عیسائیت کا ظلم دھواں ہو کر اڑ گیا۔ جو مذہب بھی اسلام کے مقابل پر آیا اسے شکست فاش دی۔ یہ سب کچھ جس طرح ہوا وہ آپ کے سامنے ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے اپنی مہربانی سے آپ کو یہ وراثت بخشی ہے۔ قرآن کریم کے علم اور نور کو دنیا میں پہنچانا اللہ تعالیٰ کا کام ہے جس سے بہتر دوسرا کوئی مشن نہیں ہو سکتا۔ قرآن کریم اس کام کو احسن کھیل ہے "ومن احسن قولاً فمن دعا الی اللہ وعمل صالحاً وقال ایتی من المسلمین اور اس سے بہتر کس کی بات ہے جو اللہ کی طرف بلاتا ہے اور اچھے کام کرتا ہے اور کہتا ہے میں فرمانبرداروں میں سے ہوں۔ یہی بہترین کام ہے اللہ تعالیٰ نے اس کام کے لئے حضرت صاحب کو منتخب کر کے کھڑا کیا حدیث کے الفاظ ہیں: "ان اللہ یبعث" یقیناً ایسے انسان کو اللہ تعالیٰ اپنے مشن کے لئے خود منتخب کر کے کھڑا کرتا ہے۔ وہ خود بخود کھڑا نہیں ہو جاتا اور نہ لوگ اسے کھڑا کرتے ہیں یہ کہنا صریحاً خلاف حدیث، خلاف تاریخ اور خلاف حقیقت ہے کہ مجدد وہ ہوتا ہے جسے لوگ اس کے کام کی وجہ سے مجدد کہیں اور اس کے لئے کسی دعوٰی کی ضرورت نہیں ہوتی کہ وہ اعلان کرے کہ میں اللہ نے مجھ کو بھیجا ہے۔ اللہ نے حضرت صاحب کو قرآن اور اسلام کی خدمت کے لئے چن لیا اور آپ کے دل میں اس کے لئے جو درد اور تڑپ پیدا کی اس کا اظہار آپ کے ان فارسی اشعار سے ہوتا ہے۔

فارسی اشعار اور ان کا ترجمہ :-

۱۔ دراکہ حسن صورت فرقان عیاں نماںد + آن خود عیاں مگر اثر عارفان نماںد
 ۲۔ بنیم کہ ہر یکے با غم نفس مبتلاست + کس را غم اشاعت فرقان بجاں نماںد
 ۳۔ جانم کہ باب شد ز غم این کتاب پاک + چندان بسو ختم کہ خود امید جاں نماںد
 ۴۔ بادب چہ بہر من غم فرقان مفقداست + یا خود دریں زمانہ کسے را ذوال نماںد
 ۵۔ اے بے خبر خدمت قرآن کمر ببند + زان پیشتر کہ بانگ برآید فلاں نماںد
 ترجمہ ۱۔ افسوس کہ قرآن کے چہرہ کی خوبصورتی پوشیدہ ہوگئی وہ خود تو ظاہر ہے مگر عارفوں کا نشان نہ رہا
 ۲۔ میں دیکھتا ہوں کہ شخص اپنے ذاتی لغات میں مبتلا ہے کہ کو بھی قرآن کی اشاعت کا دلی فکر نہیں ہے
 ۳۔ اس کتاب کے غم میں میری جان کا باب ہوگئی اور میں اس قدر مل گیا ہوں کہ بچنے کی کوئی امید نہیں
 ۴۔ اے رب کیا میری تقدیر میں فرقان کیلئے غم کھانا لکھا ہے یا اس زمانہ میں میرا سوا اور کوئی واقعہ حقیقت میں
 ۵۔ اے بے خبر فرقان کی خدمت کیلئے کمر باندھ لے اس سے پہلے کہ یہ آواز اُسے کہ فلاں شخص مر گیا۔
 ان اشعار میں جو سوز و غم اور درد ہے وہی اپنے اپنے گمراہ جمع ہونے والے کچھ
 دوسرے انسانوں کے دلوں میں بھی بھردیا جنہوں نے آپ کی آواز پر لبیک کہا اور آپ
 نے اس کے متعلق یہ پیش گوئی کی کہ یہ میرا کام ہے یا اس کا جو میری شاخ ہے اور مجھ میں
 ہی داخل ہے۔ دوسرے سے ہرگز ایسا نہ ہوگا جیسا کہ مجھ سے یا اس سے (یعنی میری
 شاخ سے) آپ کی پیش گوئی اس طرح پوری ہوئی کہ آج سے تقریباً ۶۷ سال پہلے
 حضرت مولانا محمد علی نے ۱۹۱۷ء میں انگریزی ترجمہ القرآن مکمل کیا۔ بڑے بڑے مشرقی
 اور مغربی مفکرین نے تسلیم کیا ہے کہ یہ ترجمہ علمی تحقیق اور معرفت کے لحاظ سے بے نظیر
 ہے اور آج تک ایسا ترجمہ شائع نہیں ہو سکا۔ اس طرح ہمارے بڑے بڑے حضرات حسب
 کی پیش گوئی کو سچا ثابت کر دکھایا۔ اور اب یہ کام وہ ہمارے سپرد کر گئے ہیں۔
 آپ نے مامین کو یاد دلاتے ہوئے فرمایا کہ میں نے آج سے دو سال قبل
 اس ایٹم سے یہ تحریک کی تھی کہ ہمیں تین سالوں میں قرآن کریم کے کم از کم تین ترجمے کر
 لینے چاہئیں۔ ہم نے اپنے اس وعدے اور ارادے کو فراموش نہیں کیا چنانچہ اللہ
 تعالیٰ کی مہربانی سے ہم نے اس سلسلے میں چند ایک اقدام کئے اور اس نے ہمیں
 اس کا نتیجہ دکھانا شروع کر دیا ہے۔ جیسا کہ سیکرٹری صاحب کی رپورٹ میں آپ نے
 سنا ہے تین تراجم پر کام شروع ہو چکا ہے۔ ان میں سے دو ابھی تک مکمل نہیں ہوئے
 لیکن ہپانوی زبان میں ایک ترجمہ اور تفسیر جو حضرت مولانا محمد علی صاحب کے ترجمہ
 اور تفسیر پر مبنی ہے مکمل ہو چکی ہے۔ اور آج یہ خوشخبری آپ کے سامنے ہے۔ اللہ
 تعالیٰ کے اس کلام کا معجزہ یہی ہے کہ وہ دو مترجمین جو میان بیوی ہیں ترجمہ کرتے
 ہوئے مسلمان ہو چکے ہیں۔ اگرچہ انہوں نے ابھی تک اس کا اعلان نہیں کیا لیکن جب
 ان کے حالات نے اجازت دی تو وہ اعلان بھی کر دیں گے انہوں نے اسی جذبے کے
 ساتھ مجھے ایک خط لکھا ہے کہ اگر جلسہ سارا نہ ہو تو ترجمہ ہمیں پہنچ جائے تو ہماری
 جماعت بہت خوش ہوگی۔ میان کا نام سرخیو اور ہپوی کا نام کارسن ہے۔ سرخیو نے
 میکسیکو سے اپنی بہن کے ہاتھ یہ ترجمہ امریکہ میں میرے بیٹے جنرل عبداللہ سعید کو بھیجا
 عبداللہ سعید کا ارادہ پہلے بھی جلسہ سالانہ پر آنے کا تھا اس لئے وہ خود قرآن شریف
 لے کر آئے ہیں۔ سرخیو اور کارسن نے اس کے ساتھ آپ کو ایک خط لکھا ہے جو عبداللہ
 آپ کو پڑھ کر سناں گے۔

(جنرل عبداللہ سعید نے وہ خط پڑھ کر سنا یا اور اپنی مختصر تقریر میں اس ترجمہ

کے پس منظر پر روشنی ڈالی۔ آپ نے سرخیو اور کارسن کی خواہش کے مطابق یہ ترجمہ
 حضرت امیر کی خدمت میں پیش کیا جس پر حاضرین نے اپنے جذبات مسرت اور
 تشکر کے اظہار کے لئے فوہ ہائے تکبیر بلند کئے)

اس کے بعد حضرت امیر نے اپنی تقریر جاری رکھتے ہوئے فرمایا:
 اب میں ان آیات کے مضمون کی طرف آتا ہوں جو میں نے شروع میں تلاوت کی
 تھیں۔ یہ آیات اس زمانہ کی ہیں جب مسلمان نہایت کمزوری کی حالت میں تھے اور
 اسلام کی مخالف طاغوتی قوتیں نہایت شدت کے ساتھ اسلام کو مٹانے کے لئے
 کھڑی ہوگئی تھیں۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے فرمایا: "فلا تهنوا وتدعوا الى
 السلمة وانتم الاصلون والله معكم ولن يتركم اعمالكم" دیکھو تم دنیا کی
 محبت میں مبتلا ہو کر ادرست سے دُکرا اپنے دشمن کو صبح کی طرف نہ بلاؤ۔ انجام کار
 تم ہی غالب رہو گے کیونکہ اللہ تمہارے ساتھ ہے (ہم نے بھی یہاں ان اللہ معنا
 بنایا ہوا ہے) اس کے بعد یہ نفاذ آتے ہیں ولن يتركم اعمالكم اور وہ جو اللہ
 کے دین کو قائم کرنے اور پھیلانے کے لئے تم قریبیاں لے رہے ہو یا گمشدہ
 کر رہے ہو اللہ تمہیں ان کا بہت بڑا اجر دے گا۔ جب اللہ کی معیت حاصل ہو جائے
 اور اس کے ساتھ کامیابی کا وعدہ بھی تو اس سے بڑھ کر کتلی اور خوشی کی کونسی بات
 ہو سکتی ہے۔

دنیا کی زندگی جس کے پیچھے ہم پڑے ہوئے ہیں اس کی حقیقت تو ان آیات
 میں جو میں نے صبح کی نماز میں پڑھی تھیں یا اس وقت پڑھی ہیں یہ بیان کی گئی ہے
 "اعلموا انما الحيرة الدنيا لعب ولهو ودينه و تقاضا
 بينكم وتكاثر في الاموال والا ولاد۔۔ الخ" اور

"انما الحيرة الدنيا لعب ولهو وان تؤمنوا وتتسلوا يؤتكم
 اجرکم ولا یسئلكم امواکم"

یہ زندگی صرف کھیل اور بے حقیقت چیز ہے۔ اس کے مقابلے میں دوسری
 زندگی یہ ہے کہ اگر تم ایمان لاؤ اور متقی ہو جاؤ تو وہ تمہارے اجر نہیں دے گا اور
 تمہارے مال تم سے نہیں مانگے گا۔

"ان لیسلکموھا فیحکمکم یتخلوا ویخرج اضغانکم"
 اگر وہ تم سے تمہارے اموال مانگے اور اس کے لئے تم سے اعجاز کرے
 تو تم بھل کر دو اور تمہارے اندر جو کچھ ہے بغض اور گند بھرے ہوئے ہیں وہ سامنے
 آجائیں۔

اس سے اگلی آیت میں بڑی سخت تنبیہ بھی ہے۔

"هانتهم هؤلا تدعون لتنفقوا فی سبیل اللہ فنکم
 من یبخل ومن یبخل فاما یبخل عن نفسه واللہ
 الغنی وانتم الفقراء وان تنولوا لیستبدل قوما غیرکم
 ثم لا یکنوا امثالکم"

دیکھو تم ہی وہ لوگ ہو جنہیں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لئے بلایا جاتا ہے
 پس تم میں سے وہ ہے جو بخل کرتا ہے۔ اگر وہ ایسا کرتا ہے تو صرف اپنی جان
 سے بخل کرتا ہے۔ اللہ تو بے نیاز ہے۔ محتاج تو تم ہی ہو۔ اور اگر تم بھر جاؤ

تو وہ تہا سے سوا کسی اور قوم کو بدل کر لے آئیگا۔ پھر وہ تم جیسے نہ ہوں گے۔ کوئی انسان کنٹنا ہی صاحب مال و دولت ہو وہ اللہ کے سامنے محتاج اور فقیر ہی ہے کیونکہ یہ مال و دولت بھی وہی دینا ہے اور جب چاہے بھی لیتا ہے اس لئے اس کے استے میں خرچ کرنے میں بخل سے کام نہ لو کیونکہ یہ تہا سے اپنے ہی فائدہ کے لئے ہے اور اگر بخل سے کام لو گے تو اپنا ہی نقصان کر دگے اللہ کا کچھ نہیں بگڑے گا۔ وہ تہا ہی جگہ کوئی دوسری قوم لے آئے گا۔ جو قربانیاں کرنا جانتی ہوگی اور وہ تہا ہی طرح بخل کرنے والی نہ ہوگی۔

بظاہر یہ خطاب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اس قوم کو ہے جس نے آپ کے زیر سایہ تربیت حاصل کی تھی اور جنہوں نے اپنے اموال اپنی جانیں۔ اپنی اولاد۔ اپنی عزت اور اپنے گھر بار سب کچھ اللہ کی راہ میں قربان کر دیا تھا۔ انہیں یہ کہا کہ اگر تم پھر جاؤ گے تو ہم تہا ہی جگہ دوسری قوم بدل کر لے آئیں گے جو تہا ہی طرح بخل سے کام لینے والی نہ ہوگی۔

یہ خطاب دراصل پیچھے آنے والوں کے لئے ہے اس لئے وان تتولوا لیستبدون قوما غیرکم کے الفاظ سے ہمارے دل کانپ جانے چاہئیں یہ ہمارے لئے بڑے خوف کا مقام ہے کیونکہ ہم نے ایک عظیم کام کا بیڑہ اٹھایا ہے جس کے لئے قربانیوں کی ضرورت ہے۔ یہاں ہو کہ ہم بھی بخل سے کام لے کر اپنا نقصان کر بیٹھیں۔ ہم نے حضرت مسیح موعود کے ساتھ آپ کے عظیم ان مقصد کو جو ہمارے پاس ان کی امانت ہے پورا کرنے کا عہد کیا ہے لیکن ہمیں یقین نہ کر لینا چاہیے کہ ہم اس کا حق ادا نہیں کر رہے۔ جیسی جماعت حضرت صاحب بنا چاہتے تھے ہم ویسی جماعت نہیں بن سکے۔ وہ تو ایک ایسی مثالی جماعت بنا چاہتے تھے جو دنیا کے لئے اعلیٰ نمونہ ہوتی۔ مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اب مجھے اپنی جماعت میں بڑی خامیاں اور کمزوریاں نظر آتی ہیں جو قرآن کریم کے الفاظ تتولوا یعنی پھر جانے کے مترادف ہے۔ خدا تمہارا ساتھ اگر ہم اسی طرح غفلت اور دنیا کی محبت میں غرق رہیں گے تو آنے والے دن بڑے سخت ہیں۔ ہمیں چاہئے کہ ہم اپنے دلوں کو ٹھونس اور اپنی موجودہ حالتوں پر غور کریں اور اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کریں تاکہ اللہ کی حفاظت اور نیاہ میں آنے کے قابل ہو جائیں اگر ہم اب نہ کریں گے تو اس کا فیصلہ بہر حال نافذ ہو کر رہے گا۔

دنیا کے اور سماں سے اندرونی حالات جیسا کہ میں بیان کر آیا ہوں ہمارے سامنے ہیں ایسے میں ایک عزم کے ساتھ ہم نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے جو کام اپنے ذمہ لیا ہوا ہے ہم اس کا حق ادا کریں گے۔ ولینصرہ اللہ من ینصرہ اور اللہ ضرور اس کی مدد کرتا ہے جو اس کے دین کی مدد کرتا ہے۔

فارسی اشعار دران کا ترجمہ :-

بجانبید از پئے کوشش کہ از درگا و ربانی

ز بہر نادران دین حق نصرت شود پیدا

اگر دست عطا در نصرت اسلام بکشاید

ہم از بہر شمانگہ یہ قدرت شود پیدا

نہ بدل مال در دہشش کسے مفلس نمی گردد

خدا خود میشود ناصر اگر محبت شود پیدا

بجواز جان و دل تا خدمتے از دست تو آید

بقائے جا و داں یا بی گزائیں شربت شود پیدا

ترجمہ :- ۱۔ کوشش کیلئے حرکت میں آ جاؤ کہ خدا کی درگاہ سے مددگار بن اسلام کے لئے ضرور نصرت ظاہر ہوگی۔

۲۔ اگر اسلام کی تائید میں تم اپنا سخاوت کا ہاتھ کھولو تو فوراً تمہارے اپنے لئے بھی خدائی قدرت کا ہاتھ نمودار ہو جائے۔

۳۔ اس کی راہ میں مال خرچ کرنے سے کوئی مفلس نہیں ہو جائے اگر محبت پیدا ہو جائے تو خدا خود ہی مددگار بن جاتا ہے۔

۴۔ دل و جان سے کوشش کرنا کہ تیرے ہاتھوں سے کوئی خدمت اسلام ہو جائے اگر یہ شربت پیدا ہو جائے تو تو بقائے دوام حاصل کر لے گا۔

ہمارے بزرگوں کی تھوڑی سی تھوڑی سی قربانیوں کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا کچھ نہیں بخشا۔ کونسی دولت۔ عزت اور اسودگی ہمیں نہیں دی۔ ہم اپنی کھپلی اور موجودہ حالتوں کا موازنہ کر کے دیکھ لیں تو یہ سب کچھ ہم پر کوشش ہو جائیگا۔ کوئی تحریک مالی قربانیوں کے بغیر آگے نہیں بڑھ سکتی۔ سپرمن کو بھی اس کے لئے ہاتھ پھیرانے پڑے ہیں۔ دنیا اس وقت جس معاشی بحران سے گزر رہی ہے وہی بحران ہماری انجمن کو بھی درپیش ہے اپنے کارکنوں کا جنہوں نے اپنی زندگیوں وقف کر رکھی ہیں ہم حق ادا نہیں کر سکتے۔ کیونکہ مالی وسائل سے ہم اپنے ہاتھ خانہ پاتے ہیں ان کے اشیاء کا معاوضہ ہم ادا نہیں کر سکتے۔ ساری ضروریات زندگی کمیتیں ہماری مالی استطاعت سے بہت بڑھ گئی ہیں۔ کیا ہم اپنی موجودہ آمدنی میں پسند چلا سکتے ہیں؟ اور کیا ہم مالی وسائل کی کمی کو جو سے اس کی نشاۃ کدوست کرنا بند کریں گے؟ ہم اپنی زندگی میں تو کبھی پسند نہیں کریں گے۔ ہم تھوڑی بہت جو خدمت بھی کرے۔ بگ میں کر رہے ہیں یا انجمن کے اموال کو جس طرح خرچ کر رہے ہیں یا بعض لوگوں کی رائے میں ضائع کر رہے ہیں وہ ہماری ذمہ داری ہے اور اس کے لئے ہم اللہ کے سامنے جوابدہ ہیں۔ اس کا حساب وہ ہم سے لے گا۔ ہماری جماعت کو چاہئے کہ دین کی خدمت میں وہ ہمارا ہاتھ بٹائیں۔ اپنے چند ماہوار میں اضافہ کریں اس وقت جو اپیل میں آپ سے کرتا ہوں وہ اشاعت اسلام کے لئے ہے اس اپیل سے پہلے ہی اس اجلاس کے صدر میاں عمر نازوق صاحب نے اپنے خطیر خطبہ کا اعلان کر کے میرے بڑے غم اور فکر کو بہت حد تک دور کر دیا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا نشان ہے میری دین کی خط و کتابت سے لیکن انہوں نے کبھی اس کا اشارہ تک نہیں کیا اور نہ ہی کچھ زبانی ذکر کیا۔ مجھے تو کسی نے یہ بتایا تھا کہ وہ اس دفتر جگہ پر بھی نہیں آئے۔ جو جھوٹ تھا۔ میں آپ کے لئے کوئی بد فہم نہیں کرتا۔ آپ جتنا اپنے دل کی خوشی سے دے سکتے ہیں دیں۔ میں اپنی تقریر کو ان الفاظ پر ختم کرتا ہوں۔ فاتقوا اللہ ما استطعتم واسمعوا واطیعوا ولفقوا خیر الانفسکم ومن یؤتی شیخ نفسه فاولئک ہم المفلحون۔ سوائے اللہ کا تقویٰ کرو جہاں تک ہو سکے اور سوائے اطاعت کرو اور خرچ کرو۔ یہ تمہارے اپنے لئے بہتر ہے اور جو اپنے نفس کے بخل سے بچ جائے تو وہی کامیاب ہیں۔ اگلی اس در دھیری پل چار مین نے دل کھول کر اپنے مالوں کی قربانی پیش کی۔ نالحمد للہ علی ذالک۔

حمد باری سے تری

انحضرت مسیح موعود مرزا غلام احمد قادیانی سے

کس قدر ظاہر ہے نور اس مبدل الانوار کا ،
چاند کو کل دیکھ کر میں سخت ہیکل ہو گیا
اس بہارِ حُسن کا دل میں ہمارے جوش ہے
ہے عجب جلوہ تری قدرت کا پایاے ہر طرف
چشمِ نورِ شید میں موجیں تری مشہود ہیں۔
تُو نے خود روجوں پہ اپنے ہاتھ سے چھڑکا منک
کیا عجب تُو نے ہر اک ذرہ میں رکھے ہیں خواص
تری قدرت کا کوئی بھی انتہا پاتا نہیں
خوبرو لویں میں ملاحیت ہے ترے اس حُسن کی
چشمِ مست ہر حسیں ہر دم دکھاتی ہے تجھے
آنکھ کے اندھوں کو حائل ہو گئے سو سو حجاب
ہیں تیری پیاری نگاہیں لبِ سراک تیغ تیز
تیرے ملنے کے لئے ہم مل گئے ہیں خاک میں
ایک دم بھی کل نہیں پڑتی مجھے تیرے سوا

بن رہا ہے سارا عالم آئینہ البصار کا
کیونکہ کچھ کچھ تھا نشان اس میں جمالِ یار کا
مت کر د کچھ ذکر ہم سے ترک یا تار کا
جس طرف دیکھیں وہی ہے ترے دیدار کا
ہر ستارے میں تماشا ہے تری چمکار کا
اس سے ہے شورِ محبت عاشقان زار کا
کون پڑھ سکتا ہے سارا دفترِ آنِ اسرار کا
کس سے کھل سکتا ہے پیچ اس عقدہ دُشوار کا
ہر گل و گلشن میں ہے رنگ اس تری گلزار کا
ہاتھ ہے تیری طرف ہر گیسوئے خمدار کا
ورنہ تھا قبلہ تیرا رخ کافر و دیندار کا
جس سے کٹ جاتا ہے سب جھگڑا غمِ اغیار کا
تا مگر درماں ہو کچھ اس ہجر کے آزار کا
جاں گھٹی جاتی ہے جیسے دل گھٹے بیمار کا

شور کیسا ہے ترے کوچہ میں لے جلدی خبر

نہوں نہ ہو جائے کسی دیوانہ مجنوں دار کا

درس قرآن - سبق (۶۳)

میں ملے گی مگر اس دنیا میں بھی مل جاتی ہے دل کی جنت کی شکل میں۔ اور جس کا دل سکھی ہو وہ جنت میں ہوتا ہے اگرچہ ظاہری سامان عیش و آرام کے اسے میسر نہ بھی ہوں۔ اور جو یہاں دل کی جنت پالیتا ہے وہی مرنے کے بعد باہر کی جنت میں بھی داخل ہو جاتا ہے۔

فرمایا کہ جنت، خواہ وہ دل کی ہو یا اگلے جہان کی ظاہر اور باطن کی جنت، وہ تیار کی گئی ہے متقیوں کے لئے متقی وہ ہے جو گناہوں سے، بری باتوں سے بچے۔ تو کیا محنت کی کتاب قرآن کریم ہے۔ فرمایا اگر اس دنیا کی جنت چاہتے ہو یا آخرت کی جنت تو دونوں گناہوں اور برائیوں سے بچنے میں ملتی ہیں۔ انہی سے قرآن کریم نے روکا بھی ہے اور اسی لئے اسے ہدٰی للمتقین فرمایا تھا کہ جو تقویٰ کی گنجائش ان کے لئے قرآن مکمل ہدایت ہے۔ اور جب انسان کے عملوں میں سے برے پہلو نکل جائیں تو وہ اعمال صالحہ یعنی نیک عمل بن جاتے ہیں۔ مثلاً دولت کمانے میں دنیا دن رات لگی ہوئی ہے۔ اب دولت حلال طریقوں سے بھی کمائی جاسکتی ہے اور حرام طریقوں سے بھی۔ اگر کوئی شخص حرام طریقوں سے بچتا ہے تو وہ صرف حلال طریقوں سے کمائے گا جو کہ عمل صالح ہے۔ تو حلال طریق سے کمائی کرنے والے کو دل کا اطمینان اور چین و نسب ہو گا جو دل کی جنت ہے۔ دوسری بات جنت کے متقیوں کے لئے تیار۔ کئے جانے میں عجب حکمت اور معرفت ہے۔ وہ یہ کہ جنت، جنت نہ ہے اگر اس میں چور، ڈاکو، قاتل، رشوت لینے والے، جین اور بد معاشر لوگ، جھوٹ بولنے والے، دھوکے باز ہوں اور ہر قسم کے جرم ہو سکیں۔ نہ تو جنت میں جرم ہوں گے نہ برائیاں، نہ پولیس ہوگی نہ جیل خانے، بلکہ لوگ ہر قسم کے امن اور سلامتی میں ہوں گے جیسا کہ قرآن پاک نے فرمایا ویلقون فیہا تحیۃ و سلاماً یعنی جنت میں انہیں دعا اور سلامتی ملے گی (الفراق ۵-۷) اور یہ بھی ممکن ہو سکے گا کہ وہاں وہ لوگ داخل ہوں جو تقویٰ پر ایسے مضبوط ہوں کہ ان سے کوئی جرم یا برائی نہ ہو سکے اور یہ مضبوطی ایک لمبے عرصہ کا بلکہ عمر بھر کا مجاہدہ چاہتی ہے۔ اس لئے بھی فرمایا کہ دوڑو اللہ تعالیٰ کی مغفرت کی طرف کیونکہ انسان نے آگے ہی اپنی عمر غفلت بلکہ گناہوں میں کاٹی ہوتی ہے۔ اس لئے اب وقت تھوڑا رہ گیا ہے اور تقویٰ میں کمال بہت مشکل کام ہے اور وقت چاہتا ہے۔

ہر انسان اول تو اس غلط فہمی میں ہوتا ہے کہ وہ بے گناہ اور معصوم ہے۔ اور جن لوگوں کو اپنے چند گناہوں کا احساس ہو بھی وہ نہیں جانتے

اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم
وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَخْفَرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّتْ عَرْضُهَا
السَّمُوتُ وَالْأَرْضُ أَعَدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ ۝ الَّذِينَ
يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ
وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ ۗ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ
(آل عمران ۱۳۲-۱۳۳)

ترجمہ:- اور دوڑو اپنے رب کی مغفرت کی طرف اور اس جنت کی طرف جس کی وسعت آسمانوں اور زمین کے برابر ہے۔ وہ متقیوں کے لئے تیار کی گئی ہے جو لوگ خرچ کرتے ہیں (اللہ کی راہ میں) آسودگی میں اورنگی میں، اور سخت غصہ کو دبا لینے والے اور لوگوں کو معاف کر دینے والے اور اللہ احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔

میں آج کے درس کی دو آیات میں سے پہلی آیت کی تفسیر پچھلے درس میں تقریباً ختم کر چکا ہوں۔ اس آیت کے باقی حصہ کو سمجھنے کے لئے پچھلے درس کی باتوں کو نہایت اختصار سے دہرانا ضروری ہے تاکہ آپ آج کے درس کو سمجھ سکیں۔ میں نے عرض کیا تھا کہ:-

(۱) یہاں دوڑنے کا حکم اس لئے دیا کہ انسان دوڑتا ہے اول تو اسے سخت خطرہ ہو۔ معمولی خطرات کے علاوہ جو کبھی کبھار پیدا ہوتے ہیں۔ دو خطرات انسان کو ہر وقت لگے ہوئے ہیں۔ اول تو شیطان اور دوم انسان کا اپنا نفس امارہ جو کہ انسان کی وہ حالت شروع شروع میں ہوتی ہے کہ اس کا نفس حیوانی جذبات اور خواہشات کا غلام ہوتا ہے تو شیطان اور نفس امارہ سے انسان ہر وقت سخت خطرہ میں ہے کہ وہ انسان کو گمراہ بلکہ ہلاک نہ کر دیں۔ فرمایا ان سے پناہ تمہارے رب کی مغفرت میں مل سکتی ہے جس کی طرف دوڑ کر آ جاؤ۔

(۲) یا انسان دوڑتا ہے جب کام ضروری اور اہم ہو اور وقت کم ہو۔ انسان کی اپنی اسجاست اور فلاح سے بڑھ کر کوئی ضروری اور اہم کام نہیں ہو سکتا اور اس کے پاس اس عظیم کام کے لئے وقت بہت تھوڑا ہے۔ جو آج نہیں لوگوں کو تمہارے پاس ہو سکتا ہے۔

(۳) پھر انسان تب بھی دوڑتا ہے کہ کوئی چیز ایسی اعلیٰ اور دلکش ہو کہ وہ انسان کے لئے بڑی بھاری نعمت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی محضرت بھی انسان کے لئے بہت بھاری نعمت ہے مگر اس کے علاوہ ایک اور نعمت عظمیٰ کی طرف بلا یا یعنی اس جنت کی طرف جو اصل میں تو مرنے کے بعد انسان کو اگلے سات آسمانوں کی زندگیوں

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اِسْمَدِيہ آنجمن اشاعت اسلام لاہور کا خصوصی ترجمان

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

ما سَلَمِمْ اَزْ فَضْلِ خُدا
مُصْطَفٰے مَارَا اِمَام دِیْنِشَا
ہست اَوْ خیر الرِّسْلِ خیر الِانَام
ہر نبوت را بَرُو شد اَنْتِستَام
ختم شد بر نَش پَاشِ ہر مَال
لا بَرُم شد ختم ہر پَیغِ بے

ہفت روزہ
پیغامِ صلح
الہوی

ہم تو رکتے ہیں مسلمانوں کا دین
دل سے ہیں خدام ختم المرسلین
شرک اور بدعت سے ہم بیزار ہیں
خاک پائے احمدِ محنت ازیں
وقت تھا وقتِ سیانہ کی لڑکافت
میں آتا تو کوئی اور ہی آیا ہوتا

سالانہ چندہ
پاک و ہند سے ۳۰ روپے
بیرونی ممالک سے ۲۰ روپے (ملاؤ مٹاؤ)

نائب مدیر
عبدالرؤف کھوکھر

بجرام کو وقت تو نزدیک رسید
اپنے فتمیاں بر منار بلند تر حکم افتاد
انہی میں ایک نیر یا پر کوئی ناس کو قبول نہ کیا لیکن خدا نے قبول کر لیا اور بڑے زور اور جوش اس کی پائی کا کر لیا

مدیر اعزازی
پروفیسر خلیل الرحمن

رجسٹرڈ ایل ۸۳۷
تارکایتہ - تبلیغ
نورتنے - ۵۲۴۲۷

جلد: ۱ - { یوم چہار شنبہ ۳ جمادی الثانی ۱۴۰۴ھ مطابق ۱۷ مارچ ۱۹۸۴ء } شمارہ ۸۱۰

ارشاد اقدس حضرت مجدد صد چہار دہم میری نصیحت یہی ہے کہ دو باتوں کو ہمیشہ یاد رکھو (۱) خدا تعالیٰ سے ڈرو - (۲) اپنے بھائیوں سے ہمدی دے کرو

نفس انسان کو مجبور کرتا ہے کہ اس کے خلاف کوئی امر نہ ہو اور اس طرح
پر چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے تخت پر بیٹھ جائے اس لئے اس سے
بچتے رہو۔ میں سچ کہتا ہوں کہ بندوں سے پورا خلق کرنا بھی ایک موت ہے
میں اسکو ناپسند کرتا ہوں کہ اگر کوئی ذرا بھی کسی کو توں تاں کرے تو وہ اس کے
پچھے پڑ جائے۔ میں تو اس کو پسند کرتا ہوں کہ اگر کوئی سامنے بھی گالی دیدے
تو صبر کر کے خاموش ہو جائے۔

(ملفوظات جلد نہم ص ۷۵)

”مکرور بھائی سے محبت کرو۔ میں جو یہ سنتا ہوں کہ کوئی کسی کی لغزش
دیکھتا ہے تو وہ اس سے اخلاق سے پیش نہیں آتا بلکہ نفرت اور کراہت
سے پیش آتا ہے حالانکہ چاہیے تو یہ کہ اس کے لئے دعا کرے اس
سے محبت کا اظہار کرے اور اسے نرمی اور اخلاق سے سمجھائے۔۔۔۔۔
جماعت تب ہی بنتی ہے کہ بعض بعض کی ہمدی دی کریں۔

(ملفوظات احمدیہ حصہ چہارم)

”میں صلح کو پسند کرتا ہوں اور جب صلح ہو جاوے پھر اس کا ذکر بھی نہیں کرنا چاہیے
کہ اس نے کیا کہا یا کیا کیا تھا۔ میں خدا تعالیٰ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اگر کوئی شخص
جس نے مجھے ہزاروں ترسہ دجال اور کذاب کہا ہو اور میری مخالفت میں ہر
طرح کی کوشش کی ہو اور وہ صلح کا طالب ہو تو میرے دل میں خیال بھی نہیں آتا
اور نہیں آسکتا کہ اس نے مجھے کیا کہا تھا اور میرے ساتھ کیا سلوک کیا تھا
خدا تعالیٰ کی عزت کو ہمت سے نہ دے۔

یہ سچی بات ہے کہ جو شخص چاہتا ہے کہ اس کیوجہ سے دوسروں کو فائدہ
پہنچے اسکو کینہ ورنہ نہیں ہونا چاہیے۔ اگر وہ کینہ ورنہ ہو تو دوسروں کو اس کے
وجود سے کیا فائدہ پہنچے گا جہاں ذرا اس کے نفس اور خیال کے خلاف ایک
امرواقع ہوا وہ انتقام لینے پر آمادہ ہو گیا اسے تو ایسا ہونا چاہیے کہ اگر ہزاروں
نشتروں سے بھی مارا جاوے پھر بھی پرواہ نہ کرے۔

میری نصیحت یہی ہے کہ دو باتوں کو یاد رکھو ایک خدا تعالیٰ سے ڈرو دوسرے
اپنے بھائیوں سے ایسی ہمدی دی کرو جیسی اپنے نفس سے کرتے ہو۔ اگر کسی سے کوئی
تقصیر اور غلطی سرزد ہو جائے تو اسے معاف کرنا چاہیے نہ یہ کہ اس پر زیادہ
زور دیا جائے اور کینہ کشی کی عادت بنالی جائے۔

جھوٹ ایک نہ ہرے ایک دیکھتے

• حدیث شریف میں آتا ہے کہ :-

ترجمہ :- آنحضرت صلعم سے پوچھا گیا کہ کیا مومن بزدل ہو سکتا ہے ؟ آپ نے فرمایا :- ہاں ۔ پھر پوچھا گیا کیا مومن بخیل ہو سکتا ہے ؟ آپ نے فرمایا :- ہاں ۔ پھر سوال کیا گیا کہ کیا مومن جھوٹا ہو سکتا ہے ؟ آپ نے فرمایا ہرگز نہیں ۔

جھوٹ وہ سرطان ہے جو افراد اور قوموں کو بالآخر ہلاکت اور فنا تک پہنچا دیتا ہے ۔ جھوٹ ایک دیکھ کی طرح روح کو چاٹ جاتا ہے ۔

قرآن کریم میں بار بار سچ بولنے اور جھوٹ کو چھوڑ دینے کی تلقین کی گئی ہے اور سچوں کے لئے انعامات اور جھوٹوں پر عذاب کا ذکر فرمایا گیا ہے ۔ قیامت کے ذکر پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے :

”اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ یہی وہ دن ہے جب سچ بولنے والوں کو ان کا سچ فائدہ پہنچائے گا ان کے لئے ایسے باغات ہوں گے جن میں نہریں بہتی ہوں گی وہ اس میں سدا کے لئے رہیں گے رضی اللہ عنہم ورضو عنہ اور یہی سب سے بڑی کامیابی ہے“ (الانعام - ۱۱۹)

یہ امر کسی سے پوشیدہ نہیں ہے کہ ہمارے معاشرے میں کس کس رنگ میں دن رات میں ہزار ہا منہ جھوٹ بولا جاتا ہے آج تک خننے بزرگ گزرتے ہیں سب نے یہی کہا ہے کہ جو جھوٹ بولتا ہے اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے ۔ ذیل میں جھوٹ بولنے کے دس انداز بیان کئے جاتے ہیں کہ ہم کس طرح مختلف رنگوں اور طریقوں سے اس زہر کو کھاتے ہیں جس کے کھانے سے روح مر جاتی ہے اور جھوٹ بولنے والا انسانیت کے مقام سے گر جاتا ہے ۔

۱۔ مبالغہ آمیزی یا رنگ آمیزی

ہات کو بڑھا کر دکھانا کہ بیان کرنا ۔ اس پر رنگ چڑھا کر خوبصورت بنا کر پیش کرنا ۔ ایک کے دس اور دس کے بیس بنا کر پیش کرنا یہ ایک جھوٹ کی ہی قسم ہے جو حقیقت سے بالآخر کوسوں دور لے جاتی ہے اسے قرآن کریم کی زبان میں اسراف کہا جاتا ہے جس سے یوں منع فرمایا گیا ہے ۔

”اور نہ ملاؤ سچی بات کو جھوٹ کے ساتھ“

”یقیناً اللہ تعالیٰ اسراف کرنے والے جھوٹوں کو ہدایت نہیں دیتا“

۲۔ حقیقت کو سیاق و سباق کے بغیر بیان کرنا ۔

اس کو نہایت اختصار سے یوں بیان کیا جاسکتا ہے کہ ایک بزرگ نے اپنا کشف بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ میں شفت میں کیا دیکھتا ہوں کہ ایک بہت جاہ و جلال اور شان و شوکت والی ہستی ہے اس کا چہرہ اس قدر منور ہے کہ میری آنکھیں خیر ہوتی ہیں ۔ میں پوچھتا ہوں آپ کون ہیں تو اس ہستی نے کہا کہ میں

ہی تو خدا ہوں جس نے تمام جہانوں کو پیدا کیا ہے ۔

اب اس بزرگ کے دشمن اسے یوں بیان کرنے لگے ہیں کہ دیکھو یہ خدا کی کا دلوئی کرتا ہے اور اس نے فلاں جگہ یہ لکھا ہے ۔

”میں ہی تو خدا ہوں جس نے تمام جہانوں کو پیدا کیا ہے“

اور سننے والے کو اصل عبارت دیکھنے کی کیا ضرورت ہے وہ عقیدت الہی کی وجہ سے اس بزرگ کا جانی دشمن ہو جاتا ہے ۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی دشمن اسلام یہ کہتا ہے کہ قرآن کریم میں لکھا ہے :

”وَاللّٰهُ فَعْقِیْرٌ - لَا تَقْرُبُوْا مَعْلُوٰةً - یٰۤاَیُّهَا الْمَعْلُوٰةُ“

سیاق و سباق کو چھوڑ کر بیان کرنا بھی جھوٹ کی ایک قسم ہے ۔

۳۔ منافقت

یہ ان لوگوں کا شیوہ ہے جن کی زبان پر کچھ اور دل میں کچھ اور ہوتا ہے یا وہ ایسی بات کہیں جو خود وہ نہ کرتے ہوں ایسے لوگوں کو قرآن پاک میں منافق کہا گیا ہے اور ان کا مقام یوں بیان ہوا ہے ۔

”منافقین دوزخ کی افضل ترین جگہ پر ہوں گے“

حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضور صلعم نے فرمایا :

”سب سے بُرے لوگ وہ ہیں جو دو چہرے رکھتے ہیں ۔ اس طرف

اور چہرے سے ملتے ہیں اور دوسری طرف اور چہرے سے ملتے ہیں“

قرآن کریم میں یوں فرمایا گیا ہے ۔

”وہ جب مومنوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے

ہیں اور جب کافروں کے پاس جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم تو مذاق

کرتے ہیں“ (البقرة)

۴۔ بڑھ چڑھ کر تعریف کرنا ۔

کسی کی مدح اور تعریف بیان کرتے وقت مبالغہ کرنا بھی جھوٹ کی ایک قسم ہے چاہے کسی سے دنیاوی اور مادی فائدہ کے حصول کے لئے کسی انسان کی اتنی تعریف کرنا جس کا وہ اہل نہ ہو سراسر جھوٹ اور کذب بیانی ہے ۔

ہمارے دیہات میں بھی اور شہروں میں بھی یا تو بعض لوگ خود اس جھوٹ کا شکار ہوتے ہیں یا امر اور دوسلے بعض لوگ اس قسم کے جھوٹ بولنے پر ملازم رکھے ہوتے ہیں جو مجالس میں ان کی تعریف ان کے مقام سے بڑھا چڑھا کر بیان کرتے ہیں ۔

شعراء اور قصائد گو بھی اس کا شکار ہر جاتے ہیں اسی لئے قرآن کریم میں اکثر شعراء کو قابل تعریف قرار نہیں دیا گیا ۔

۵۔ وعدہ خلافی کرنا۔

حدیث شریف میں منافق کی جو علامات بیان کی گئی ہیں ان میں سے وعدہ خلافی بھی ایک ہے۔ فرمایا:

”جس میں یہ چار باتیں پائی جائیں وہ خالص منافق ہے اور جس میں ان میں سے ایک موجود ہے وہ جزئی طور پر منافق ہے جب تک کہ اسے ترک نہ کر دے۔“

”جب بات کرے تو جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے تو اسے پورا نہ کرے جب معاہدہ کرے تو اس کی خلاف ورزی کرے اور جب جھگڑا کرے تو فحش کامی کرے۔“ عہد کو پورا کرنا۔ اور وعدہ کو نبھانا ایک مومن کی شان قرار دی گئی ہے قرآن کریم میں بار بار حکم ہوتا ہے۔ اوفوا بالعقود اور مومنوں کی شان یوں بیان ہوئی ہے: ”یقیناً کامیاب ہو گئے وہ مومن جو اپنی امانتوں اور عہدوں کا پاس رکھتے ہیں۔“

۶۔ تکبر اور بے جا فخر کرنا۔

دوسرے انسانوں پر اپنی برتری جتانا اور اترا نا غور کرنا اور اگر کر چلنا اپنے آپ کو برتر خیال کرنا۔ دوسروں سے نفرت کرنا اس قسم کی تمام باتیں جھوٹ میں شامل ہیں جبکہ انسانیت میں سب مادی ہیں۔ اس سے نفرت حقارت اور حسد پیدا ہوتا ہے۔ اور امیر اور غریب میں نفرت جنم لیتی ہے اسی لئے فرمایا ہے۔ ”ان الله لا يحب كل مختال فخور“

۷۔ جھوٹی گواہی دینا۔

یہ ایک مہایت بزرگ اور ذلیل حرکت ہے جسے ہمارے ہاں بطور پیشہ بھی اختیار کیا جاتا ہے جس سے انصاف کی روح مجروح ہوتی ہے۔ اس سے ایک بے گناہ بھانسی کے نمونے پر چلا جاتا ہے اور ایک مجرم بھانسی سے بچ جاتا ہے۔ عدالتا لے نے جھوٹی گواہی دینے کو بت پرستی کی گف گ کے ساتھ بیان فرمایا ہے۔

”اور بتوں کے گند سے اجتناب کرو اور جھوٹی بات بیان کرنے سے بھی پرہیز کرو۔“

اور بہت سے لوگ ایسے ہیں جو عدالت میں قرآن ہاتھ میں لے کر یہ کہہ کر کہ جو کچھ کہوں گا سچ کہوں گا اور سچ کے سوا کچھ نہیں کہوں گا۔ مرا سر کذب بیانی سے کام لیتے ہیں۔ اس سے بڑی قسم جھوٹ کی اور کیا ہو سکتی ہے مگر کہتے ہیں کہ انصاف اندھا ہوتا ہے اور یہ جھوٹی شہادت اس اندھے کو لاکھٹی بن جاتی ہے جو بعض دفعہ ایک بے گناہ پر کوڑے بن کر رہتی ہے۔

۸۔ نہمت لگانا (اختراپہ داندی)

ایسا قصہ گھڑنا جس کی حقیقت کچھ نہ ہو جس سے کسی قابل احترام ہستی کی توہین مقصود ہو کسی عزت دار انسان کو اس کے منصب سے گرانما د نظر ہو۔ اس کی طرف وہ بات منسوب کی جائے جو اس سے سرزد نہ ہوئی ہو۔ اسے قرآن کریم میں بہت نفرت سے بیان کیا گیا ہے اور اس کے لئے اسی دنیا میں سزا تجویز کی گئی ہے فرمایا:

”جو لوگ نیک باز عورتوں پر الزام لگائیں اور چار گواہ پیش نہ کر سکیں

ان کو اسی (۸۵) کوڑے لگاؤ اور آئینہ سے ان کی گواہی کبھی قبول نہ کرو۔“

”وہ لوگ جو پاک باز اور نیک عورتوں پر تہمتیں تراشتے ہیں وہ دین اور آخرت میں لعنت کئے گئے ہیں ان کو بہت بڑا عذاب ہے۔“ (سورۃ النور)

۹۔ مذاق یا مزاح کے رنگ میں غلط بیانی کرنا

اس قسم کے جھوٹ کی تو کوئی حد ہی نہیں ہے۔ دن رات۔ صبح شام۔ اٹھتے بیٹھتے۔ چلتے پھرتے اور کھانے پینے اس قسم کا جھوٹ بولا جاتا ہے جس کا بہترین بچنے کا یہ طریق ہے کہ ہم نے تو مذاق کیا تھا۔ زہر اور گندگی ایک غلطی ہے جو خواہ مذاق میں کیا جائے یا سنجیدگی میں۔

بہت ترقی یافتہ قوموں کی پیروسی اور نقل میں ہمارے ہاں بھی ”اپریل فول“ کے رنگ میں اس جھوٹ کو فیشن کے طور پر بولا جاتا ہے اور اس میں کوئی عیب نہیں سمجھا جاتا۔ اس قسم کے مذاق سے بعض دل کے مریض زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں اور بعض حوادث کا شکار ہو جاتے ہیں مگر جو لوگ یہ طریق اختیار کرتے ہیں وہ اس جھوٹ کو بطور جھک کے استعمال کرتے ہیں۔ جو مراد ایک غلط اور فحش طریق ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے:

”تم میں سے کوئی ایمان دار نہیں کہلا سکتا جب تک وہ اپنے

بھائی کے لئے وہی پسند نہ کرے جو وہ اپنے لئے کرتا ہے

یہاں تک کہ مزاح میں بھی جھوٹ سے اجتناب کرے۔“

۱۰۔ اپنے نفس سے جھوٹ بولنا۔

یہ جھوٹ کی ایک ایسی قسم ہے جو انسان بولتا نہ ہوتا ہے اور اسے یہ معلوم نہیں ہوتا کہ وہ ایک گندی حرکت کا مرتکب ہو رہا ہے۔ مثلاً بعض بڑی عادت کو چھوڑ دینے کا عزم کرتا ہے کہ بس یہ عادت کل سے چھوڑ دوں گا اور دن ہینے اور سال گذرتے چلے جاتے ہیں اور ساتھ ساتھ وہ عادت بھی چلتی جاتی ہیں۔ اور اپنے نفس سے یہ وعدہ بھی چلتا نہ ہوتا ہے کہ اسے مہرہ ہی ترک کر دلا گا۔ شرابی شراب چھوڑنے کیلئے۔ سگریٹ نوشی سگریٹ چھوڑنے۔ غلط راستہ پر چلنے والے اس راستہ کو چھوڑ دینے کے لئے روزانہ اپنے نفس سے وعدہ کرتے ہیں مگر اس وعدہ کا ایفا نہیں ہوتا۔ جھوٹ بولنے کو مردہ کائنات معلوم نے بہت بڑی حیات بیان فرمایا ہے۔ آپ فرماتے ہیں،

”اس سے بڑھ کر حیانت اور کیا ہوگی کہ تو اپنے بھائی سے کوئی

بات بیان کرے اور وہ اسے سچ مان لے جبکہ تو جھوٹ بول رہا ہو۔“

باہنام لکچر پرنٹرز اور دو بازار سے چھپو اگر سلیشر ناہرا احمد صاحب نے دفتر پیغام صلح احمدیہ بلڈنگس لاہور سے شائع کیا۔ (چیف ایڈیٹر ڈاکٹر اللہ بخش)

مہفت روزہ پیغام صلح لاہور مورخہ ۲۸ مارچ ۱۹۸۴ء، جلد ۱، شمارہ ۱۳